

राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

राजस्थान राज्य द्वारा प्रकाशित

सामान्यतः अखिलभारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, राजस्थानी आदि भाषानिबद्ध
विविधवाङ्मयप्रकाशिनी विशिष्ट-ग्रन्थावली

प्रधान सम्पादक

फतहसिंह, एम ए, डी लिट्

निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर

ग्रन्थाङ्क १०५

सिन्धुघाटी की लिपि में
ब्राह्मणों और उपनिषदों के प्रतीक

प्रकाशक

राजस्थान राज्याज्ञानुसार

निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान

जोधपुर (राजस्थान)

१९६६ ई०

वि० सं० २०२५

भारतराष्ट्रीय शकान्द १८६०

मुद्रक—हृत्प्रसाद पारीक, साधना प्रेस, जोधपुर

प्राक्कथन

प्रस्तुत पुस्तिका सिंधुघाटी की लिपि को पढ़ने के लिये किये गये मेरे प्रयत्नों के परिणामों का परिचय-मात्र करवाती है। स्वाहा के प्रथम अङ्क में भी इसको प्रकाशित किया जा रहा है, परन्तु विषय के महत्व को देख कर, इसको एक पृथक् पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित करना उपयुक्त समझा गया है।

इस पुस्तक में कुल मिलाकर लगभग ५०० मुद्राचित्रों एवं मुद्रालेखों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है तथा अन्त में २४१ लेखों के पाठ पृथक् से दिये गये हैं। खेद है कि इन सभी मुद्राचित्रों अथवा मुद्राओं के ब्लॉक नहीं तैयार हो सके, अतः उदाहरणार्थ केवल ५७ चित्रों के ही चित्र दिये जा सके हैं। लिपि का अध्ययन करते समय मृत्ते सिंधुघाटी में जो चार लिपियाँ प्राप्त हुई हैं उनके नमूनों के चित्र भी छापे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्णमाला के जितने वर्णों की अभी तक पहचान हो सकी है, उनको भी इसी के साथ विद्वानों के सूचनार्थ दिया जा रहा है। इस समस्त अध्ययन-सामग्री का आधार भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया) द्वारा प्रकाशित निम्न-लिखित ग्रंथ हैं —

(1) Mohenjodaro and the Indus Civilization

edited by John Marshal

(2) Further Excavations at Mohenjodaro

edited by F J H Mackay

(3) Excavations at Harappa

edited by M S Vats

सम्बन्धित चित्रों के उपयोग के लिये भारत सरकार के उक्त विभाग ने हमारी प्रार्थना पर हमें जो अनुमति प्रदान की है उसके लिये हम उक्त विभाग के हृदय से आभारी हैं।

बहुत सावधानी रखने पर भी, पुस्तक में कई त्रुटियाँ रह गई हैं, विशेष रूप से कुछ अक्षर छपने से छूट गया है इसको पृ० ४६ पर पंक्ति १५ के वाद पढ़ा जाना चाहिए, यह छूटा हुआ अक्षर निम्नलिखित है —

विदेहजनक-ज्ञान और कर्म का समन्वय

उपर्युक्त चतुर्विध अग्नि के साथ एक समष्टिवर्ण में वृत्र, अपद्वय तथा मकारद्वय से युक्त 'अन' शब्द का समावेश है। व्यष्टिगत तथ्यों के मदभ में अपद्वय अन और अन्न की दृष्टि से त्रमश सूक्ष्म एवं स्थूल अथवा आध्यात्मिक (ज्ञानमय) और भौतिक कर्म के द्योतक होते हैं तथा उनका स्रोतस्वरूप उभयात्मक मन दो मकारों द्वारा एवं अद्वैत मन एक क्षीर्पाकार म-वर्ण द्वारा दिखाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें हड़प्पा से प्राप्त एक दोपहली मुद्रा^१ में प्राप्त होता है। इसमें एक क्षीर्पाकार मकार के नीचे दो चतुर्भुजात्मक सम्युक्त मकार हैं जिनसे दो दडाकार अवर्णों से प-वर्णों को सम्युक्त करके दो बार 'अप' लिखा गया है और इन दोनों के बीच में 'अन' शब्द इस प्रकार लिखा गया है कि नकार से पर और अकार से मेरुदण्ड-सा बन जाय, और उसके ऊपर दो सम्युक्त मकारों से वक्षस्थल तथा क्षीर्पाकार मकार से शिर का निर्माण करके एक पुरुषाकृति खड़ी करदी है जिसके दोनों ओर लिखे हुये 'अप' ऐसे लगते हैं मानो पुरुष अपने दोनों हाथों में दो छडे सटकाये हुये हो।

उक्त मुद्रा के दोनों ओर इस प्रकार का एक-एक पुरुषाकार समष्टिवर्ण है और दोनों के साथ एक ही सा लेख 'अग्नि अम वृश' (वृक्ष) लिखा है। परंतु दोनों के साथ चित्र भिन्न-भिन्न हैं। एक के साथ एक ओर तो नाचते हुये दो वही व्याघ्र या सिंह हैं जो अग्नि ज्ञान एवं कर्म के प्रतीक होकर लडते हुये^२ या अनाक्ष की सम्युक्त इकाई (देह) को, एक दूसरे की ओर खींचते हुये दिखाये^३ गए हैं और दोनों को क्रमशः 'वृत्रनागद्वय'^४ तथा '११ अन्न' अथवा 'अग्नि अग्नि'^५ एवं 'जान' (ज्ञान ?) नाम दिये गया है। उक्त पुरुषाकार समष्टिवर्ण इस ज्ञान-कर्म समन्वयशील प्रतीक की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। दूसरे सिरे पर एक पुरुष को शिर के बल इस प्रकार उलटा किया गया है कि वह एक सूखे वृक्ष के ठठ सा दिखाई देता है, और इसके मूलाधार से प्रस्फुटित होती हुई चार पत्तियों सहित एक नवीन शाखा बनाई गई है। जो छान्दोग्य उपनिषद्^६ के निम्न-लिखित वाक्य को चरितार्थ करती है —

(१) MEH plate XCIII, seal, 304

(२) वही, plate XCV, seal 454

(३) वही, plate LXXXV, seal 122

(४) वही

(५) वही plate LXXXIV, seal 75

(६) छान्दोग्य ५, २, ६, ७।

यद्येनत् शुष्काय स्थाणवे ब्रूयात्, जायेरन् एव अस्मिन् शाखा प्ररोहेयु पलाशानि—अर्थात् यदि इस सत्य को किसी सूखे ठूठ से भी कह दिया जाय, तो उसमे भी शाखायें पैदा हो जावें और पत्ते निकलने लगें ।”

इस महान् ब्रूटि के लिये क्षमायाचना करते हुये मैं विद्वान् पाठको से निवेदन करता हूँ कि वे कृपया मेरे प्रयास की सम्यक् समीक्षा करते हुये अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव भेजने की कृपा करें । यद्यपि सिन्धुघाटी लिपि को पढ़ने तथा मुद्राओं पर प्राप्त लेखों एवं चित्रों का पूण रूप से अध्ययन करने के लिये अभी मुझे बहुत कुछ लिखना है, परन्तु यहाँ जो कुछ प्रस्तुत किया गया है उसका विद्वत्समाज द्वारा मूल्यांकन हुये बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं होता । इस पुस्तिका के प्रकाशन का यही औचित्य है ।

इस कार्य में प्रतिष्ठान के सम्पादन तथा प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष सवत्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी तथा महोपाध्याय विनयसागर से मुझे बड़ी सहायता मिली है अतः मैं उनको हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूँ । सन्दर्भ-पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री पद्मघर पाठक ने मेरे इस अन्वेपण-कार्य में जो सीहाद-पूण सहयोग दिया है, उसको भी नहीं भुलाया जा सकता और न साधना प्रेस के व्यवस्थापक श्री हरिप्रसादजी पारीक के प्रकाशन-सम्बन्धी बहुमूल्य सुझावों को विस्मृत किया जा सकता है । अतः इन दोनों सज्जनों के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ । सुश्री इला चौहान ने लिपि-सम्बन्धी ब्लॉकों को तैयार करने में जो अद्भुतपूर्ण सहयोग दिया है उसके लिये उसको शुभाशीर्वाद देना भी मैं अपना परम कर्त्तव्य समझता हूँ ।

श्री १०१५ पूर्णिमा, स० २०२५

जोधपुर (राज०)

फतहसिंह

विषयानुक्रम

	पृष्ठाङ्क
१ परिचय	१-६८
सिन्धुघाटी की लिपि	२-४
सिन्धुघाटी का भवण	४-१०
वरुण और वृत्र	१०-१२
दक्षिणावत और वामावत	१२-१३
स्वस्तिकद्वय तथा क्रौंस	१३-१४
क्रौंस और मन	१४-१५
मानव-व्यक्तित्व में मन का परिवेष्टन	१५-१६
वृत्रवरुण मानव	१६-१७
मानव व्यक्तित्व के तीन पक्ष	१७-२१
द्विष्ट गी पशु और पुरुष	२१-
द्विष्ट गी पशु और वक्ष	२२-२६
मग्नाद अग्नि	३०-३८
अश्वत्थ वृक्ष	३८-४०
अश्वत्थ वृक्ष की गी	४०-४३
गोधा और महिष	४३-४५
घोंकार भेद	४५-४७
वपट् और वृषट्	४७-४९
यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे	४९-५०
विदहजनक—ज्ञान और कर्म का सम वय (देखे प्रवचन)	५०-५१
यथा दहे तथा देशे	५२-
स्थित पश्चिमा इव मानदण्ड	५२-५४
इन्द्रावरुणी सन्नाजी	५४-५५
भारत राष्ट्र के विभिन्न घटक	५५-५६
ब्रह्मदेव या वर्मा	५७-५८
भारतीय प्रदेशों के नामोल्लेख का अभिप्राय	५८-६०
तामिल तथा बौद्ध परम्परा का प्रमाण	६०-
उपसंहार	६०-६१
संस्कृत-भाषा	६१-
विश्व का प्रथम मुद्रणालय	६१-६८
तथाकथित वग्नपूजा और पग्नपूजा	६८-७६
२ सिन्धुघाटी के कुछ मुद्रालेख	

सङ्केतसूची

{MFEM	Mackay Further excavation at mohenjodaro
{MFE	
MIC	Mohenjodaro and the Indus Civilization
{MEH	Madho Swarup Vats Excavations at Harappa
{MS E H	

श्वे० उ०	=	श्वेताश्वतरोपनिषत्
तु० क०	=	तुलना करो
छा० उ०	=	छान्दोग्योपनिषत्
गो० उ०	=	गोपथब्राह्मण (उत्तरभाग)
गो० पू०	=	" " (पूर्व भाग)
गो० ब्रा०	=	" "
श०	=	शतपथब्राह्मण
श० ब्रा०	=	"
बृ० उ०	=	बृहदारण्यकोपनिषत्
ऐ० ब्रा०	=	ऐतरेयब्राह्मण
ऐ० उ०	=	ऐतरेयोपनिषत्
ऋ०	=	ऋग्वेद
ऋ० वे०	=	"
मु० उ०	=	मुण्डकोपनिषत्
प० ब्रा०	=	पङ्क्तिशतब्राह्मण
ता०	=	ताण्ड्यब्राह्मण
त०	=	तत्तिरीयब्राह्मण
तै० ब्रा०	=	"
तै० उ०	=	तत्तिरीयोपनिषत्
तै० स०	=	तत्तिरीयसंहिता
अ०	=	अथर्ववेद
अ० वे०	=	"
की०	=	कीपीतकिब्राह्मण
म० भा०	=	महाभारत
मनु०	=	मनुस्मृति
शा०	=	शाकृति

वर्णमाला

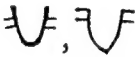

सिंधुघाटी	नागरी सिंधुघाटी	नागरी
1,0,0	अ [7,]	ग
1,5	इ 3	घ
3	ई 4	च
U	उ 1, ~, (,), 2	ज
W	ऊ , ,]	ण
11	ए 1, 1	त
1, 5	ओ), Δ, Δ	द
F, 7	ऋ D, ✱, ✕	ध
"	अनुस्वार ", ^, V, V, 9, III, 9	न
+	क 0, 0, 0	प
11, 11, X	ख 0	भ

वर्णमाला

संश्लिष्ट वर्ण

सिधुघाटी	नागरी	सिधुघाटी	नागरी
P, p	ब		अग्नि
□, IIII, M, ^	म		इंद्र
L, l, √	य		इंदु
), Y, I, 2	र		वृत्र
U, V	व		मनु
E, ε, E, √	स		राष्ट्र
Y, T	श		अन्न
8, 8, 8, 8, H	ह		एकत्रित (एकत + त्रित + त्रित)
X, 7, 7, ^	त्र		वषट्

EXCAVATIONS AT HARAPPA

Volume II

लिपि-द्वय

1 Pl XCVII 539

V = III

2 Pl XCVII 517

V F $\diamond$ = III

3 Pl XCVII 502

/o) = V III

4 Pl XCVII 505

||| = 8

5 Pl XCVII 506

$\sqrt{2}$ = 4

6 Pl XCVII 501

$\uparrow$ $\diamond$ = V II

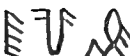
7 Pl XCVII 499

4 $\times$ $\diamond$ = V II

8 Pl XCVII 501

$\equiv$ 'A' = V III

9 Pl. XCVII 542 = V III

10 Pl XCVII 543 = V IIII

11 Pl XCVII 521 =

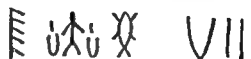
12 Pl XCVII 545 =

13 Pl XCVII 546 = V

14 Pl XCVII 518 =

15 Pl XCVI 442 =

16 Pl XCVI 443 II =

17 Pl XCVI 489 V III

लिपि-त्रय

18. Pl XCVII
575 = =
19. Pl XCVII
580 = =
20. Pl XCVII
573 = =
21. Pl XCVII
576 = =

लिपि-चतुष्टय

22. Pl XCIX
635 = = = =

सिंधुघाटी की लिपि मे ब्राह्मणो और उपनिषदों के प्रतीक

१. परिचय

प्राधुनिक विद्वान् प्रायः एक स्वर से सिंधुघाटी की सभ्यता को अवैदिक स्वीकार कर चुके हैं। अधिकांश इतिहासकार, उसे अविभाजित भारत की प्राचीनतम सभ्यता मानते हुये भी, अवशिष्ट भारत की सभ्यता से उसको नितात भिन्न मानते हैं। कुछ लोग तो इस भेद पर इतना जोर देते हैं कि उनकी सम्मति में यह प्रदेश अवशिष्ट भारत के हिन्दू साम्राज्य मे चद्रगुप्तमौर्य के शासन-काल को छोड़कर, और कभी भी सम्मिलित^१ नहीं हुआ। इसी आधार पर डॉ० मॉर्टीमेर व्हीलर^२ ने पाकिस्तान की सस्कृति को पाच हजार वर्ष पुरानी बताया है और उसकी प्राचीनतम (सिंधुघाटी) सभ्यता के विध्वंसको मे उन विदेशी आर्यों की गणना की है जो प्राधुनिक हिंदुओं (आर्यों) के पूर्वज थे। इसी पद्धति के सदृश मे सिंधुघाटी की लिपि को, अवशिष्ट भारत की लिपियों से विपरीत, दाहिनी से बाईं ओर को लिखा हुआ माना गया और उसका सम्बन्ध प्रायः अमरावती लिपियों से जोड़ने का प्रयत्न किया गया^३। इसी दिशा में चलते हुये, स्वर्गीय फादर हेरास तथा उनके शिष्यो ने सिंधुघाटी की तथाकथित अनाय-सस्कृति के उन तत्वो को उद्घाटित किया जिन से मिलकर शाक्त, जैन, शैव, योग आदि की परम्पराओ का विकास^४ हुआ है। डॉ० कार्मरकर^५ की दृष्टि में ये सभी परम्पराएँ अवैदिक वास्तव और सम्भवतः द्रविड हैं, जब कि कुछ जैन-विद्वानो^६ ने इसी आधार पर, सिंधुघाटी की सस्कृति को अनाय जैन सस्कृति तथा उसके विध्वंसकों को बर्बर और हिंसक आर्य कहना प्रारम्भ कर दिया है।

(१) द्रष्टव्य—Green and Crescent in Pakistan

(२) द्रष्टव्य—Five Thousand years of Pakistan

(३) Marshal, Mackey and Vats in their works on Mohenjodaro and Harappa Excavations. See also Hunter, The Script of Harappa and Mohenjodaro, and its connection with other scripts

(४) La Religion de las proto Indians

(५) The Religions of India, Vol. I

ऐसी स्थिति में सिंधुघाटी की सभ्यता में वैदिक तत्त्वों को देखना सम्भवतः क्षम्य न समझा जाय, परन्तु श्री के० यन० शास्त्री* के शब्दों में 'हमें विदेशियों द्वारा गढ़ी हुई प्रत्येक बात को स्वीकार कर लेना उचित नहीं। हमारे स्वतंत्र विचार होने चाहियें और दूसरों के मतों को स्वतंत्र साक्ष्य की कसौटी पर कसने की क्षमता होनी चाहिये।' श्रीशास्त्री का यह कथन सिंधुघाटी सभ्यता के सदर्भ में बहुत महत्त्व रखता है, क्योंकि इस विषय में अनेक ऐसे पूर्वाग्रहों की सृष्टि हो चुकी है जो हमें यह मानने का विवश करते हैं कि भारतीय सस्कृति के सभी प्रमुख तत्त्व तथा उनके स्रष्टा भारत के बाहर से आये। इसी के साथ वर्तमान युग की यह धारणा भी उक्त सस्कृति के मूल्यांकन में बाधक हुई है कि विज्ञानके समान ही, दर्शन तथा अध्यात्म के क्षेत्र में भी, मानव उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है और प्राचीन युग में सच और सर्वदा उसका धर्म एवं दर्शन जादू टोना तथा अन्ध विश्वास मात्र था। पिछले तीस वर्षों में अधिकांश समय मैंने इन्हीं पूर्वाग्रहों के बशीभूत होकर सिंधुघाटी-सभ्यता का मूल, भारत से बाहर, खोजने का प्रयत्न किया, परन्तु अंत में सब प्रयत्नों का परिणाम यही निकला कि इन पूर्वाग्रहों से मुक्त हुए बिना सिंधुघाटी-सभ्यता का स्रोत जानना सम्भव नहीं।

सिंधुघाटी की लिपि

इसमें सन्देह नहीं कि सिंधुघाटी-सभ्यता का रहस्य उसके मुद्रा चित्रों पर अङ्कित लिपि में छिपा हुआ है। इस लिपि को फादर हेरास, डॉ० प्राणनाथ, स्वामी शङ्करानन्द, राजमोहननाथ तथा सबसे अधिक श्री सुभाषकुमार रे ने पढ़ने का दावा किया है, परन्तु अभी तक इनके प्रयत्नों का कोई सतोषजनक परिणाम नहीं निकल सका है। उदाहरण के लिए एक विद्वान् के अनुसार, मोहेनजोदरो के एक* मुद्राचित्र पर पशु की भाकृति के ऊपर 'सांसने वाला इकसिंगा' लिखा है, जब कि मरी सम्मति में वहाँ 'अग्नि अग्निमान अन्' शब्द हैं जिनमें से प्रत्येक को वैदिक दर्शन का पारिभाषिक शब्द माना जा सकता है। प्रायः विद्वान् लोग यह मान कर चलते हैं कि सिंधुघाटी के मुद्राचित्रों पर एक ही लिपि प्रयुक्त हुई है, परन्तु अभी तक चार लिपियों का पता चल चुका है जिनमें से

(१) New Light on Indus civilization, Vol 1 p 5

(२) इष्टम् M I C seal No 19 Sudhanshu Kumar Ray Memorandum No 1 Indus Script

तीन निस्सन्देह वाई से दाहिनी ओर को लिखी जाती थी^१ और सम्भवतः एक को दाहिनी ओर से वाई ओर को लिखा^२ जाता होगा। यद्यपि अभी तक सभी मुद्रा-चित्रों एवं लेखों का अनुवाद सम्भव नहीं हो सका है, परन्तु अभी तक जो कुछ भी पढ़ने में सफलता मिली है उससे इतना स्पष्ट है कि सिन्धुघाटी-सभ्यता में ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों के प्रतीक प्रचुरता से उपलब्ध हैं। ये प्रतीक न केवल हडप्पा से प्राप्त मुद्राचित्रों में पाए गए हैं, अपितु इनका अस्तित्व उन मुद्रा-चित्रों पर भी पाया जाता है जो मोहेनजोदरो की निम्नतर एवं निम्नतम स्तर की गहराई पर पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इनके लेखों की विशेषता यह है कि अभी तक मुझे ऐसा कोई लेख नहीं मिला जो किसी न किसी दार्शनिक अथवा धार्मिक तत्त्व की ओर संकेत न करता हो। भविष्य के अनुसन्धान का क्या परिणाम हो ? इस पर अभी कुछ कहना कठिन है, परन्तु अब तक की उपलब्धियों के आधार पर मुझे सिन्धुघाटी-सभ्यता ब्राह्मण-ग्रन्थों और उपनिषदों के समय की प्रतीत होती है।

यह निष्कर्ष निस्सन्देह भारतीय इतिहास की कई मान्यताओं को धराशायी करता है। मोहेनजोदरो और हडप्पा के लेखों में अग्नि, इद्र, इन्द्र, वृत्र, वरुण, अज, अजा, इयेन, उमा, उपा, उखा, क, अन, अप आदि शब्दों का उन्हीं अर्थों में प्रयुक्त होना जिनमें वे ब्राह्मणों एवं उपनिषदों में होते हैं, सिन्धुघाटी की सभ्यता की उत्तरवैदिक काल का सिद्ध करता है। इसके फलस्वरूप एक ओर तो सहिताकाल की ईसा से हजारों वर्ष पूर्व सरकाना पड़ता है और दूसरी ओर वैदिक लोगों के आदि देश की समस्या पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ जाती है। सिन्धुघाटी के लेखों से तद्वन, वपट् प्रणव आदि शब्दों की व्युत्पत्तियों पर तथा ब्राह्मणग्रन्थों में प्राप्त विचित्र समीकरणों अथवा पर्याय योजनाओं पर जो नवीन प्रकाश पड़ता है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार भारतीय योग, मन्त्र, तन्त्र, आगम, पुराण, शैवमत, शाक्नमत आदि का स्वाभाविक सम्बन्ध वैदिक परम्परा से जुड़ा हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि मेरे इन निष्कर्षों के विरोध में विद्वानों ने पहिले से ही अनेक प्रमाण प्रस्तुत कर रखे हैं, परन्तु मेरा अनुमान है कि जैसे जैसे 'स्वाहा' में सिन्धुघाटी के मुद्राचित्रों एवं लेखों की व्याख्या क्रमशः निकलती जाएगी वैसे-वैसे वे प्रमाण निराधार सिद्ध होते

(१) देखिए लिपिद्वय पटल १ तथा लिपित्रय पटल २।

(२) देखिए लिपित्रय पटल ३।

जायेंगे। यह कार्य अवश्य बहुत समयसाध्य है, परन्तु इसके अभाव में समस्या का कोई निर्णायक हल निकलना सम्भव नहीं।

सिधुघाटी का अवर्ण

आज से लगभग २६ वर्ष पूर्व इंदौर की 'बोणा' में श्रीर पुन इसके लगभग १५ वर्ष बाद लखनऊ की 'त्रिपथगा' में मैंने इस प्रचलित मत का खंडन किया था कि वह हमारी प्राचीन लिपियों का विकास किसी चित्र-लिपि से हुआ है। कुछ उदाहरण देकर, वहाँ इस मत का प्रतिपादन किया गया था कि योरोप और एशिया की अधिकांश लिपियों का मूलधार सामान्यतः उच्चारण में प्रयुक्त अर्गों की आकृति-विशेष है जो किसी ध्वनि-विशेष के उच्चारण करने में मुख के भीतर या बाहर बन जाते थे। इस प्रसंग में, विभिन्न लिपियों के अवर्णों की समीक्षा करते हुये, वहाँ यह निष्कर्ष निकला था कि मूलतः दो प्रकार के अवर्ण प्रचलित थे—एक फारसी लिपि के अलिफ को तरह दंडाकार और दूसरा दो बर रेखाओं से निर्मित फारसी ऐन अथवा ब्राह्मी प्रकार के समान। सिधुघाटी के प्रकार के विषय में भी यह बात खरी उतरती है। वहाँ दण्डाकार अवर्ण तो प्रचलित है ही, परन्तु उसके साथ ही बर रेखाओं से निर्मित प्रकार या तो लंबे खरबूजे की खड़ी आकृति का है अथवा वृत्ताकार हो गया है।

तीनों प्रकार के अवर्ण सिधुघाटी में एक प्रतीक-परंपरा से सबंध रखते प्रतीत होते हैं। बृहदारण्यक-उपनिषद् (४, १, ३) के अनुसार त्रिगुण आत्मा की पुरुषरूप में कल्पना की गई है जो सगुण होने पर कमल (१) अहनाम (२) आलिंगनवद्ध स्त्री पुरुषसदृश तथा (३) दो पृथक् खंडों, पति और पत्नी से अनेक प्रजाओं की सृष्टि है। सिधुघाटी में इनमें से प्रथम का प्रतीक दण्डाकार, दूसरे का खरबूजाकार तथा तीसरे का वृत्ताकार माना गया प्रतीत होता है। अतः प्रथम रूप में वह दण्डाकारी पुरुष है और दूसरे में उसके पास खरबूजाकार अवर्ण तथा तीसरे में वह वृत्ताकार अवर्ण से संयुक्त दिखाया जाता है। श्वेता-स्वतार^२-उपनिषद् (४, ३) का कथन है कि वह दण्डाकारी होने से यद्यपि जीर्ण होने का भ्रम उत्पन्न करता है, परन्तु वस्तुतः इसके भीतर (द्वितीय अवस्था के)

(१) इष्टव्य द्वितीय पटल।

(२) एव स्त्री एव पुमानसि एव कुमार उत वा कुमारी।

एव जीर्णं दण्डेन वञ्चसि एव जातो भवति विदवतोमुख । (श्वे० उ० ४, ३)

स्त्री पुरुष, कुमार-कुमारी का द्वैत बीजरूप में विद्यमान है और इसीलिये वह (तृतीय अवस्था में) जन्म लेते ही 'विश्वतोमुख' (नानारूप) हो जाता है। इससे पूर्व एक अन्य श्लोक^१ में उक्त तीनों अवस्थाओं को क्रमशः (१) अवण (२) निहिताथ अवण तथा (३) अनेकवर्ण कहा गया है। इस प्रकार जब एक अवर्ण को 'निहिताथ' होकर अनेकवर्णों के रूप में परिणत होने वाला कहा जाता है, तो षणमाता के रूपक द्वारा एक आत्मा में विश्व के समस्त नानात्व की सृष्टि का ही वर्णन अभीष्ट होता^२ है।

सिंधुघाटी की भाषा में इस नानात्वमयी विश्वसृष्टि को 'नामरूप'^३ कहा गया है और इसके प्रतीकस्वरूप दो दण्डाकार धवणों का प्रयोग होता है, क्योंकि यह नामरूप 'अन' और 'अन्न' नामक दो तत्त्वों का ही समुक्त^४ रूप है। छांदोग्य-उपनिषद्^५ की भाषा में यह 'अन' ही ब्रह्मानर आत्मा (प्राण) है जो सभी लोको, सभी भूतों और सभी आत्माओं में अन्न खाता है। इस विश्व में सर्वत्र प्राण (अन) अन्न के द्वारा गृहीत^६ है, अन ही आयतन^७ है, अन्न ही सब जीवों का शरीर^८ है जिसमें 'अन' नामक भूमा (श० १, १, २, ६) निवास करता है। यह 'अन' ही शतपथ-ब्राह्मण के शब्दों में अन्नाद^९ अग्नि है जिसे कभी-कभी 'अत्ता' या 'अत्रि' भी कहा जाता है (श० १०, ६, २, २-४)। सिंधुघाटी में इस अन्नगृहीत विश्वात्मा 'अन' को इद्र नाम भी दिया गया है और हड़प्पा से प्राप्त एक लेख^{१०} में 'इद्र' शब्द को इस तरह से लिखा गया है कि एक पुरुष की आकृति बन गई है जिसके एक हाथ में 'य' धर्ण है और दूसरे में 'उ' धण। यह प षण आत्मा की उस

(१) य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद् वर्णानेकाभिहितार्थो दधाति ।

वि चैति चा ते विश्वमादौ स देव स नो बुद्ध्या शुभया समुनक्षतु ॥ (श्वे० उ० ४, १)

(२) द्रष्टव्य-श्वे० उ० ४, २-४ ।

(३) MS Excavations at Harappa, plate XCVII, seal 552

(४) वही seal 505 गु०क०-छा०उ० ५, २, १२ ।

(५) स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमसि (५, १८, १)

(६) अन्नमेव ग्रह । अन्नेन ह्रीद सर्वं गृहीतम् (१०, ४, ६, ५, ४) गु०क०-उ० ५, १, १६, ७ ५, १, २० ।

(७) अन्न वाऽप्रायतनम् (श० ६ २, १, १४)

(८) अन वे सर्वेषां भूतानामात्मा (गो०उ० १, ३)

(९) अन्नादोऽग्नि (श० २ १ ४, २८, २, २, ४१)

(१०) MS EX H, seal 599

‘परा’ शक्ति का द्योतक है जिसे उसकी ‘स्वाभाविकी ज्ञानबलत्रिया’ कहा गया है (श्वे० उ० ६, ८) और जिसके संयोग से ही वह आत्मा ‘अन’ तथा ‘अन्न’ की संयुक्त सृष्टि बनता है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिए हडप्पा के उक्त लेख में इद्र के पवणधारी हाथ के पास दो दंडाकार अवयव बनाए गये हैं जिन्हें ऊपर ‘अन’ और ‘अन्न’ का प्रतीक बताया गया है। मानो इसी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिये उक्त दो दंडाकार अवयवों के पूर्व ‘अन्नामी’ समस्तपद लिखकर बतला दिया गया है कि ये दोनों दंडाकार अवयव क्रमशः ‘अन्न’ तथा ‘अम’ (ज्येष्ठ प्राण^१) के प्रतीक हैं। इसके विपरीत इद्र के उवणधारी हाथ के पास भी ‘अन्न’ शब्द लिखा है, परन्तु यह ‘अन्न’ प्रथम अन्न से भिन्न है, क्योंकि प्रथम में खरबूजाकार अवयव है जब कि दूसरे में दंडाकार अवयव^२। उवण^३ सिधुघाटी एवं वैदिक परंपरा में समान रूप से ज्योति का प्रतीक है, अतः उसका संबंध एक दंडाकार अवयव वाले सूक्ष्म अन्न से है, जब कि पहले का संबंध खरबूजाकार अवयव वाले स्थूल अन्न से है। इस प्रकार सिधुघाटी के लेखों में एक दार्शनिक परंपरा है जो विश्व की सृष्टि को अभिव्यक्त करती है।

यह दार्शनिक परंपरा दंडाकार अवयव के अतिरिक्त सम्पुटाकार पवण से प्रारम्भ होती है। सिधुघाटी के एक निवृत्त मुद्रा^४-चित्र में एक और एक पुरुष को एक पैर की एडा पर बैठ कर बीरासन लगाए और हाथ में दंडाकार अवयव को लिए हुए दिखाया गया है और इसके सामने एक स्त्री झुकी हुई पवण को दोनों हाथों से उठाए हुए है। इस अवयव की तुलना श्वेताश्वतर-उपनिषद् के निगुण ब्रह्मरूपी अवयव से की जा सकती है जो ‘शक्ति’ के योग से अनेक वणों (नामरूप) को धारण करता^५ है और पवण निस्स-देह उस परा का पहला वण है जो उम अवयव की शक्ति का नाम^६ है। पवण की कुछ ठली^७ हुई या पत्थर आदि

(१) तु० क०—अमी नामासि यमा हि ते सवमिद स हि ज्येष्ठ अष्टो राजाधिपति (दा० ५, ६, ७) और MEH की plate XCVII 442 तथा 474 जहाँ क्रमशः अम और अमा शब्दों की व्याख्या है।

(२) MEH plate XCVII seal 539 में ‘अ’ की सा कहा गया है।

(३) Mackey, Further Excavations at Mohenjodaro, plate XC, 9, 10, 11 etc

(४) य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद् वलनिनेकाग्रिहितार्थो दद्याति (श्वे० उ०, ४, १)

(५) परास्य अतिविबिधैव व्यूयते स्वाभाविकी नानबलत्रिया च (श्वे० उ०, १, ८)

(६) Mackey further Excavations at Mohenjodaro, plate xc 9, 10, 11

की आकृतिया भी मोहेनजोदरो से प्राप्त हुई हैं, इनमें से कुछ आकृतियों के एक पहलू पर 'न' वर्ण बना हुआ है। प वर्ण से 'अ' का संयोग होने से 'अप' शब्द बनता है जिसका अर्थ वैदिक भाषा में 'कर्म' और 'जन' है, इसी प्रकार 'न' वर्ण के साथ 'अ' वर्ण का संयोग होने से 'अन' शब्द बनता है जो उपनिषद् की भाषा में प्राण, अपान, उदान, व्यान तथा समान में व्याप्त 'अन' है और मूल या पूर्ण (भूमा) प्राण का द्योतक है। ब्राह्मणों में अन शब्द यज्ञ का भी वाचक माना गया है और सिंधुघाटी-परम्परा में दो 'अप' के साथ 'अन' मिलने से यज्ञ का उद्भव माना गया प्रतीत होता है। प-वर्ण की आकृति के एक पहलू पर कभी-कभी ज वर्ण और दूसरे पर न वर्ण बना मिलता है जिससे यज्ञ शब्द की उस व्युत्पत्ति की याद आ जाती है जिसके अनुसार उसे 'जन्' धातु से निष्पन्न माना जाता है। वैसे एक से अनेकता में परिणत होना अथवा प्रजापति का अनेक प्रजाओं के रूप में हो जाना यज्ञ है। अस्तु, एक अक्षर द्वारा परा-शक्ति के संयोग से प्राण (अन), कर्म (अप) तथा यज्ञ के अंतर्गत आने वाला प्रसार (या सन्तान) सिंधुघाटी और उपनिषद्-परम्पराओं में सामान्य रूप से मान्य प्रतीत होता है।

सिंधुघाटी के जिस चित्र में उक्त पुरुष और प्रकृति के त्रयश 'अ' और 'प' वर्ण का उल्लेख किया गया है उसमें स्त्री के पीछे 'उ' वर्ण रखा हुआ है और उसके पास ही एक पुरुष खड़ा हुआ है। निस्संदेह यह 'उ' वर्ण स्वयं उस 'प' वर्ण का ही अर्द्धांश है जो उक्त अ-वर्ण के संपर्क में आने पर द्विधा विभक्त होकर दो उकारों की सृष्टि कर देता है, इन दोनों के अतिरिक्त इन दोनों उकारों का एक संयुक्त रूप भी सिंधुघाटी में माना गया है जो उक्त दंडाकार

(१) भूमा वा अन (श० १, १, २, ६) M F B Plate xc. 9 में प-वर्ण के पादव को तोड़ कर जो हठातः अक्षर को डालने का प्रयत्न किया गया है वह भ्रामक है, वस्तुतः प-वर्ण की आकृति ठीक मुद्रा ११ के समान है।

(२) यज्ञो वा अन (श० १, १, २, ७, ३, ६ ३, ३)

(३) M F B M plate xc 15 a-b जहाँ दो संयुक्त 'अप' के पास 'अन' शब्द बना कर पास में यज्ञ लिखा है।

(४) अ तायमानो जायते अ यज्जायते तस्माद्यज्ञो यज्ज्ञो ह वै नामंतयज्ञ इति।

(श० ३, ६, ४, २३)

(५) गो० उ० २, १८, तै० १, ३, १०, १०, ऐ० २, १७ इत्यादि।

अ वण के ऊपर रखता हुआ, अन्य उकारद्वय के साथ दिखाया जाता है। ब्राह्मण^१-ग्रन्थों में उ^२ (उक्) अग्नि, आदित्य तथा प्राणनामक ज्योतियों के नाम हैं, इन्हीं को बृहदारण्यक-उपनिषद्^३ में क्रमशः वाङ्मय, मनोमय और प्राणमय पुरुष अथवा अग्नि, आदित्य और इन्द्र भी कहा गया है। सम्भवतः उकार-सजन के प्रसंग में अ वर्ण (निष्कल ब्रह्म) को उक्त पराशक्ति का नाम सिधुघाटी में 'उमा'^४ माना गया है, इसीलिए एक मुद्राचित्र^५ में इन्द्र के साथ उमा भी लिखा है और एक पुरुष एक वृक्ष को एक 'उकार' प्रदान कर रहा है।

सिधुघाटी का यह वृक्ष निस्सन्देह मानव-शरीर है जिसे बृहदारण्यक ३, ६, २८ में स्पष्टतः सागोपाग वृक्षरूप में वर्णित किया गया है। मोहेनजोदरो के एक मुद्राचित्र^६ में मानव-शरीर को प्राणवृक्ष के रूप में दिखाया गया है जिसका तना विशाल घण्टाकार अवर्ण है और उसकी प्रत्येक पत्ती को आकृति इस प्रकार बनाई है कि 'अन' शब्द लिख जाता है। इस वृक्ष पर भी एक पुरुष अपनी एड़ी पर वीरासन जमाए हुए हाथ से नीचे खड़े व्याघ्र को उकार भेंट कर रहा है। मानव-शरीररूपी वृक्ष में उपयुक्त तीन पुरुष अग्नि, आदित्य (वायु) इन्द्र (अथवा वाङ्मय, मनोमय और प्राणमय) हैं जिनमें से प्रथम दो क्रमशः तृतीय के कर्ता एवं ज्ञात रूप के प्रतिनिधि हैं। इन दोनों में कभी कभी सघर्ष भी सम्भव है, अतः उक्त इन्द्र-उमा वाले वृक्ष^७ के पास दो पुरुष लड़ने पर तुले हैं और उनके हाथों में जो शस्त्ररूपी वृक्ष छाया है उसकी पाँच-पाँच पत्तियाँ क्रमशः पंच कर्मोद्भयो और पंच ज्ञानोद्भयो की प्रतीक हैं। इन दोनों के बीच में खड़ी बीच-बझाव करने वाली देवी सम्भवतः उमा शक्ति है और वृक्ष के ऊपर ब्रैठा हुआ तृतीय पुरुष (इन्द्र) व्याघ्र को जिस आकृति के पास जाने से रोक रहा है वह दो भक्षरों का 'वन' शब्द बनाती है।

सिधुघाटी के इस 'वन' की तुलना केनोपनिषद्^८ के 'तद्वन' से की जा

(१) M F E M, plate XC, seal 13 a

(२) श० १०, ५, १, ४, १०, ६, २, ८-९, १० ६, २, १०, १०, ४, १, २३।

(३) ष० उ० १, ५ ३ १३।

(४) उ निर्माति इति उमा, तु० क०-इन्द्र तथा उमा हमवर्ती के० उ० ३, १२।

(५) M F E M plate XC, seal 23 a

(६) वही, plate XC, VI, seal 522

(७) M F E M plate XC seal 23 b a, 24 b

(८) तद् ह तद्वन नाम तद्वनमित्युपाख्यतव्यम् (के उ० ४, ६)

सकती है जो अग्नि, वायु तथा इद्र के अतिरिक्त एक चतुर्थ पुरुष है और जिसको इद्र ही उमा की सहायता से जानता है। सिंधुघाटी के चित्र में भी इद्र तथा उमा का एक साथ आना इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि इस चित्र का 'वन' और उपनिषद् का 'तद्वन' उस तुरीय ब्रह्म के प्रतीक है जिसकी शक्ति से उक्त तीनों पुरुष शक्तिमान् हैं और जो सम्भवतः शरीररूपी वृक्ष का व्यापक मूलाधार माना जाता था। जैसा कि आगे देखेंगे, सिंधुघाटी के मुद्राचित्रों में 'व' वर्ण वरुण का बोधक होता है, और उसमें उपयुक्त 'अन' और 'अप' दोनों का संयोग अभोष्ट है। वैदिक संस्कृत में 'अप' का अर्थ जल भी होता है, अतः वरुण का सम्बन्ध जल से भी माना जाता है। यहाँ वन रूप वरुण का शत्रु बन कर जो व्याघ्र^१ उपस्थित है वह वस्तुतः वृत्र है जिसे वैदिक साहित्य में जल (आप) को आवृत करने वाला कहा जाता है। उसके विपरीत एक अन्य मुद्राचित्र^२ में 'वन' की अ-वर्णरूपी दो पत्तियों को तोड़ कर एक को मुँह में दबाये और एक को पृथ्वी पर गिराये हुये जो पशु दिखाया गया है उसके ऊपर 'वृत्र वपट्' लिखा हुआ है। इसका अभिप्राय है कि यह ऐसा 'वृत्र' है जो 'वपट्' वन चुका है और वपट् का अर्थ है (जैसा कि आगे देखेंगे) कि जो छ देव वृत्र के आधिपत्य में थे वे अब वरुण के आधिपत्य में आने से 'वपट्' कहे जाते हैं। इसी कल्पना को एक दूसरे ढग से एक अन्य मुद्राचित्र^३ में मूर्तिमान् किया गया है। यहाँ पर एक वृक्ष के ऊपर एक स्त्री पुरुष के जोड़े की धूमिल आकृतियाँ हैं और नीचे एक और एक व्याघ्र है तथा दूसरी ओर एक सप है एवं इन दोनों वृत्रों^४ के बीच में उपयुक्त दो पृथक् उकार, एक संयुक्त उकारसहित दंड तथा एक पृथक् दंडाकार अक्षर है। इसी चित्र के दूसरी ओर तीन पशु हैं जो क्रमशः

(१) वही, ३, १ १२, ४, १-३।

(२) सु. क० MF E M, Plate CI, seal 15 जिसके एक भाग में एक ओर 'अन' और 'व' (वरुण) 'अप' लिखा है तथा इन दोनों के बीच में मानव हृदय की आकृति है, दूसरे भाग में एक ओर हृदय की आकृति है और दूसरी ओर एक चतुर्भुज के भीतर चतुर्दिक् अनेक स्थानों पर 'अन' लिखा है एवं बीच में वरुण-सूचक व-अक्षर के साथ 'अनि' लिखा है।

(३) द्रष्टव्य Plate CX, 23 b, 24 b, 13 a, plate XCVI, seal 522 etc.

(४) M I C Plate CXII, seal 385 (आ० ७)

(५) MFEM, Plate XC 13 a and 13 b (आ० २)

(६) इन दोनों में से प्रत्येक द्विविध होता हुआ माना गया है। इसीलिये, अन्य कई मुद्राचित्रों में दो व्याघ्र अथवा दो सप दिखाई पड़ते हैं।

गेंडा, हाथी और अश्व प्रतीत होते हैं। इन दोनों चित्रों में दहाकार अवर्ण के पास जो उकार-युक्त तीन आकृतियाँ दिखाई गई हैं वे निस्सदेह उपयुक्त वही तीन पुरुष हैं जिन्हें वाङ्मय, मनोमय तथा प्राणमय (अथवा अग्नि, वायु-आदित्य और (इन्द्र) कहा गया है और जो अवणरूपी तुरीय-ब्रह्मा से उद्भूत हैं, इसके साथ ही वृक्ष पर स्थित स्त्री पुरुष उसी 'वन' या वरुण के प्रतीक प्रतीत होते हैं जिसको ऊपर 'अन' तथा 'अप' का समुक्त रूप बताया गया है। यहाँ पर सभी पशु (हिंसक भी) अहिंसा के वातावरण को उपस्थित करते हुये वृत्र-प्रधान न होकर वरुण-प्रधान प्रतीत होने से वषट् की स्थिति में उपयुक्त अवर्णकार पत्तियाँ खाने वाले पशु की तरह ही प्रतीत होते हैं।

वरुण और वृत्र

सिधुघाटी के वरुण और वृत्र का उक्त सबन्ध ग्राह्यण ग्रन्थों की मान्यता के प्रतिकूल नहीं है। वरुण^१ और वृत्र^२ एक ही धातु से बने हुये दो शब्द हैं जिनमें से प्रत्येक का अर्थ है 'आवृत करने वाला', ये दोनों वस्तुतः एक ही 'परा'-शक्ति के दो रूपांतर हैं जिनमें से एक को प्रकाशमय आवरण तथा दूसरे को अधकारमय आवरण कहा जा सकता है। अतः वरुण को उषा रूपी तीर के पक्ष (पर्णानि) कहा गया है (ऐ०ब्रा० १, २५), और वृत्र को अजन (श० ३, १, ३, १५), एक प्रदीप्ततर^३ अथवा घोरसस्पश^४ अग्नि है, तो दूसरा पत्थर (अश्मान^५) विश्वसृष्टि के लिये वरुण जितना उपयोगी है, उतना ही वृत्र भी, इसीलिये इन्द्र उसका वध कर के भी उसे सौम्य और असुख्य-रूपों में जीवित रख कर उसका उपयोग करता^६ है। वरुण यदि प्रदीप्ततर अग्नि के रूप में बाहर प्रकाश और गर्मी देता है, तो वृत्र^७ भी जठराग्नि के रूप में विराजमान हमारे लाये हुये

(१) यच्च ह्रस्वाऽतिष्ठस्तद्वरणोऽभवत् वा एत वरुण सत वरुण इत्याचक्षते परोक्षेण (गो०पू० १, ७)

(२) वृत्रोऽथा इद सर्वं यत्वा विषये तस्माद् वृत्रो नाम (श० १, १, ३, ४)

(३) अप यत्र तत्प्रदीप्ततरो भवति तर्हि द्वय भवति वरुण (श० २, ३, २ १०)

(४) स यदग्निघोरसस्पशस्तदस्य वारुण रूपम् (ऐ० ३, ४)

(५) श० ३, ४, ३, १३, ३, ६, ४, २, ४ २, ५, १५।

(६) तं द्वेषा यन्नित्तस्य यत्सौम्य यत्तमास त यद्दमय चकाराय यदस्यापुर्वमास तेनेमा प्रजा उदरेणाविध्यत (श १, ६, ३, १७)

(७) यदिमाः प्रजा अशानिच्छतेऽस्माऽ एवेतद वृत्रापोदराय वति हरन्ति (श १, ६, ३, १७)

भोजन को हजम करता है। अतः अन्नाद अग्निं वस्तुतः वृत्र^१ ही है और वही है सोम जो देवों का अन्न कहा जाता है^२। अतः ब्राह्मण ग्रंथों में 'वृत्र' देवों का शाश्वत शत्रु नहीं है, वह जब देवों के प्रति विद्रोही होकर 'आप' और प्रकाश को सर्वथा आवृत करके उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल देता है, तभी वध्य होता है, परन्तु उसके वध से अग्निप्रायः केवल उसके रूपान्तरण करने—शत्रु से दास अथवा उपयोगी साधन बनाने से है। इसलिये वृत्रवध ध्वसात्मक क्रिया न होकर सृजनात्मक क्रिया है जिसके द्वारा इन्द्र विश्वकर्मा प्रजापति कहलाने का अधिकारी होता है—

इन्द्रो ह वै वृत्रं हत्वा विश्वकर्माऽमवत्प्रजापतिं प्रजां सृष्ट्वा विश्वकर्माऽभवत् (ऐ० ब्रा० ४, २२)

अतः वृत्रवध वस्तुतः वृत्र-सहयोग है जिसमें वृत्र विरोध छोड़कर उपयोगी दास अथवा सृजनात्मक शक्ति में परिणत हो जाता है। यही माया^३, मात्रा, मातली है जिसकी 'मा' धातु-निर्माण की सूचक होकर सिन्धुघाटी में ऐसे वृत्र-प्रतीकों के साथ प्रयुक्त होती है जो देवोपयोगी भाव व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, जो महिष अथवा स्थानों पर विध्वंस करता हुआ^४ अथवा स्वयं भाले का शिकार होता हुआ^५ दिखाया गया है, कहीं-कहीं उसी^६ के सामने एक पात्र सा रक्खा हुआ है और वह सर्वथा शान्त प्रतीत होता है तथा उसके ऊपर जो लेख है उसमें अंतिम शब्द 'मा' (अर्थान् निर्माण करने वाला) है। निर्माण अथवा सृजन का कार्य यज्ञ है, उसमें यदि वृत्र भी योग देता है तो सिन्धुघाटी परम्परा में उसकी^७ सजा 'वृत्रजशन' अथवा 'वृत्र वपद्' हो जाती^८ है। इसके विपरीत, वरुण क्षेत्रीय (देवत्वप्रधान) प्रतीक भी यज्ञ विरोधी भावना का समावेश करने पर ओंकार अथवा यज्ञ के शत्रु समझे जाते हैं। उदाहरणस्वरूप मोहेन-

(१) स या हैवमेत वृत्रमन्नाद वेदान्नादो हैव भवति (घ १, ६, ३, १७)

(२) एतो वै सोम आसीत् (घ ३, ४, ३, १३, ३, ६, ४, २, ४, २, ५, १५)

(३) द्रष्टव्य—डा० फतहसिंहवृत्त वैदिक दर्शन (सीडर प्रेस प्रयाग) पृ० १५५।

(४) द्रष्टव्य—आ० ४५।

(५) द्रष्टव्य—आ० ४८।

(६) द्रष्टव्य—आ० ४६।

(७) M I C, Pl CX, 279

(८) आ० ७।

जो दरो से प्राप्त एक ताम्रमुद्रा^१ को ले सकते हैं जिसमें एक मेष से एक 'ऊ' बाहर निकल कर भागता हुआ दिखाया गया है और दूसरा उकार (ह्रस्व) उस मेष के शिर के ऊपर कुछ अलग सा प्रतीत होता है, इस मुद्रा पर लिखे हुए वृत्र शब्द के साथ तीनों प्रकार के अकारों द्वारा 'अन' शब्द तीन बार लिखा गया प्रतीत होता है। इसका अभिप्राय है कि यह मेष मानव-व्यक्तित्व की उस स्थिति का प्रतीक है जिसमें वह तीन अकारों द्वारा अभिप्रेत तीनों स्तरों पर वृत्रत्व स्वीकार कर चुका है। इसी प्रकार अन्यत्र 'वृत्रप्राण अ'^२ तथा वृत्र-पचमना उष्ट्रमान'^३ शीर्षक वाले ताम्र मुद्राचित्रों का विषय भी वृत्र-प्रधान प्रतीत होता है।

दक्षिणावर्त और वामावर्त

वृत्रत्व और वृत्रत्व की प्रधानता को व्यक्त करने के लिये, सिधुघाटी के पशुप्रतीकों का मुख क्रमशः दक्षिणावर्त तथा वामावर्त^४ कर दिया जाता है। इस नियम का पालन यहाँ तक किया गया है कि जिस चित्र में वृत्रत्वप्रधान प्रतीक को आवश्यकतावश दाहिनी ओर जाता हुआ दिखाया जाता है, उसमें भी उसका मुख अवश्य ही बाईं ओर मोड़ दिया जाता है। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उन मुद्राचित्रों में प्राप्त होते हैं जिनमें वृत्रप्रतीक चीता^५ शरीररूपी वृक्ष के अधिष्ठाता पुरुष के साथ चित्रित किया जाता है। यह चीता शरीररूपी वृक्ष से अन (प्राण) और अन्न की चोरी करने का प्रयत्न करता है और उसका अधिष्ठाता आत्मा 'अन' और 'अन्न' की रक्षा करता है, इस प्रसंग में एक लेख (अनाप्तस्तेन नमति^६) के अनुसार चीते को झुकना पड़ता है और संभवतः उसके झुकने पर, एक अन्य लेख के अनुसार संभवतः उसका 'वृत्रअन्न' तथा 'वृत्रमन' सब बाहर निकाला जाता^७ है और अतसो गत्वा वह पराशक्ति के सूचक प-वर्ण के पास आकर पूर्णतया दक्षिणावर्त होकर शान्त^८ हो जाता है। इसी प्रकार

(१) M I C Pl CXVII, 2

(२) M I C Pl CXVII 1

(३) वही Pl CXVII, 3

(४) M I C Pl CXVII, 1-3, Pl CX, 304

(५) M I C, Pl CXI Pl CXI, 341; 353, 355, 357, Pl CXI, 352

(६) M I C Plate CXI, 357

(७) M I C Pl CXI 355 जहाँ इस पर बैठा हुआ एक पुरुष है और उसकी ओर मुख किये हुये शान्त चीते के शिर पर 'वृत्र अन्न मन' शब्द लिखे हुये हैं।

(८) M F E M, Pl XCVI, 518

वृत्रत्व का एक अन्य प्रतीक महिष है जो अपने वामावर्त^१ रूप में नरसंहार करता है, परन्तु दक्षिणावर्त रूप में शान्त दिखाई पड़ता है और उसके सामने एक वरुणसूचक वकार की आकृति का पात्र होता है जिसे 'वरुणपात्र' कह सकते हैं।

स्वस्तिकद्वय तथा क्रॉस

वरुणत्व और वृत्रत्व की कल्पना का एक दूसरा रूप सिंधुघाटी में प्राप्त स्वस्तिक के नमः दक्षिणावर्त तथा वामावर्त रूपों में देखा जा सकता है। मोहेनजोदरो और हड़प्पा में दोनों प्रकार के स्वस्तिकों के चित्र अनेक मुद्राओं^२ पर पृथक्-पृथक् मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर इकट्ठे ४ वामावर्त^३ तथा दूसरी पर ५ दक्षिणावर्त^४ स्वस्तिक हैं। ५ दक्षिणावर्त स्वस्तिकों के साथ 'वृत्र अनान्न अ वर्णनय' (खरबूजाकार) लिखा है और साथ में एक वामावर्त चोते को प-वर्ण भेंट करता हुआ एक पुरुष बना है जिससे संकेत मिलता है कि अन्न और वृत्र तथा अ-वर्णनय द्वारा अभिप्रेत शरीरत्रय में व्याप्त पंचविध (वामावर्त चोतारूपी) वृत्र को, प वर्ण द्वारा, पाँच दक्षिणावर्त स्वस्तिकों के रूप में वरुणत्व की ओर मोड़ा जा रहा है, क्योंकि वामावर्त स्वस्तिक वृत्रत्व की ओर मुड़ने का सूचक है। परन्तु प्रश्न उठता है कि वह कौनसा क्रॉस है जिससे बायें या दाहिने मुड़ने की बात यहाँ अभीष्ट है।

इसका उत्तर सिंधुघाटी के क्रॉस में निहित है जिसकी अनेक मुद्रायें, मोहेनजोदरो तथा हड़प्पा दोनों स्थानों पर मिली हैं। कुछ विद्वानों^५ का मत है कि क्रॉस का चिह्न सिंधुघाटी में बाहर से आया, क्योंकि वह इतनी अधिकता से नहीं मिला जितना कि स्वस्तिक। परन्तु कुछ भी हो, क्रॉस को वामावर्त अथवा दक्षिणावर्त करने से ही स्वस्तिकद्वय का निर्माण होता है और ऊपर वरुणत्व एवं वृत्रत्व के प्रसंग में सिंधुघाटी के प्रतीकों में दक्षिणावर्त एवं वामावर्त होने की जो स्पष्ट सामान्य परंपरा दिखाई पड़ती है, उसको देखते हुये यह मानना अधिक सगत प्रतीत होता है कि क्रॉस मानव व्यक्तित्व की उस केन्द्रस्थ स्थिति

(१) MFEM, Pl XCVI, 510

(२) इष्टव्य MIC, Pl CXIV, 500 515, MEH Pl XCV, 396 399, 392

(३) MEH Pl XCH, 278

(४) MEH Pl XCIII, 306

(५) Further Exavations at Mohanjodaro by Mackey, p 656,

का द्योतक है जिससे वामावर्त होकर वृत्रत्व के अघकार की ओर जाया जा सकता है और दक्षिणावर्त हो कर वरुणत्व के प्रकाश की ओर भी । दक्षिणावर्त स्वस्तिक वरुण का प्रतीक है और वामावर्त वृत्र का, पर तु दोनों के बीच में कौन (क) है ? इसका उत्तर है—क्रॉस जो सिधुघाटी का क वण भी है और जिसका अर्थ होता है 'कोन' अथवा 'क्या' ।

क्रॉस और मन

सिधुघाटी का क्रॉस^१ कभी-कभी मन के मकार से घिरा हुआ होता है और उस मकार के भीतर चारो कोनों पर चार नकार बने हुये होते हैं । इसका अभिप्राय है कि मानव व्यक्तित्व की जो केन्द्रीय स्थिति क्रॉस द्वारा व्यक्त की जाती है उसको चारो ओर से मन घेरे हुये है जिसकी चतुर्विध गति को प्रकट करने के लिये अ यत्र^२ मकार के भीतर चार रेखाचतुष्टयात्मक पट्टियाँ रहती हैं । इन पट्टियों में से, दो तो आड़ी रेखाओं की पट्टियाँ हैं जो क्रमशः प्र तमु खी और वहिमुखी प्रवृत्ति की द्योतक प्रतीत होती हैं और दो पड़ी रेखाओं की पट्टियाँ हैं जिन्हें क्रमशः वरुणत्व और वृत्रत्व को दक्षिणावर्त तथा वामावर्त प्रवृत्ति को बतलाती हुई माना जा सकता है । इस प्रकार चार रेखा पट्टियों द्वारा मन की जिन द्विविध प्रवृत्तियों को व्यक्त किया जाता है वही ऋग्वेद^३ में संभवतः मनरूपी गाढी (अनोमनस्मय) के चक्र कहे गये हैं और उपनिषद्^४ में क्रमशः देव और मानुष वित्त के नाम से जाने जाते हैं । मानव मन जब इन द्विविध प्रवृत्तियों से भी मुक्त होजाता है, तो उसको शुद्ध क्रॉस अथवा उड़ते हुये श्येन के प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है । अतः एक मुद्राचित्र^५ के एक ओर क्रॉस बना हुआ दिखाया गया है और दूसरी ओर उड़ता हुआ श्येन । इसी स्थिति का सुंदर चित्र हडप्पा^६ से प्राप्त एक मुद्रा में है जहाँ यूप के सामिन्मुख में खड़े एक व्यक्ति के शिर पर उड़ता हुआ श्येन है और उसका शीर्षक है 'अपच वृत्र यस्न' जिसका

(१) MEH Pl XCV 390, (देखिये विशिष्ट प्रतीक सं० १)

(२) MEH Pl XCV, 389 (देखिये विशिष्ट प्रतीक सं० २)

(३) अनो मनस्मय सूर्यास्त्रोद्गत् प्रथमो पतिम् (ऋ० १०, ८५)

(४) पृ० उ० १, ४, १७, १५, १-३ ।

(५) देखिये विशिष्ट प्रतीक सं० ३ (MEH, Pl XCI, 255)

(६) MEH Pl XCIII, 318

अर्थ है कि ऐसा यज्ञ जहाँ श्येन वृत्र के पाँचों वधनों से मुक्त हो चुका है। इसी स्थिति को व्यक्त करने के लिये, मोहेनजोदरो से प्राप्त एक मुद्रा^१ पर एक योगी के शिर स्थित वषट् पर आरुढ प्रणव दिखलाया गया है और एक श्येन को उड़ता हुआ बताया गया है।

मानव-व्यक्तित्व में मन का परिवेष्टन

क्रॉस के चारों ओर जो मन का परिवेष्टन दिखाया जाता है, मानव-व्यक्तित्व में वस्तुतः उसके ऊपर भी और परिवेष्टन होते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण विशिष्ट प्रतीक स० ४ में देखा जा सकता है। यह प्रतीक कई शब्दों से बना हुआ समष्टिवर्ण है जिसमें ऊपर वकार रहित 'वृत्र' और उसके नीचे द्विविध 'मन' तथा उसके नीचे 'अन' लिखा है, 'अन' के दोनों ओर 'अप' शब्द 'मन' के द्विविध मकार से जुड़ा हुआ प्रकट करता है कि एक 'अप' केवल बौद्धिक है और दूसरा शारीरिक। इसी प्रकार वकाररहित वृत्र (अर्थात् ऋत्र) संभवतः वृत्र के ऋतमय रूप की ओर संकेत करता है। अतः यह समष्टिवर्ण प्रतीक मानव व्यक्तित्व के उम व्यावहारिक रूप का द्योतक है जिसमें वृत्र अपने विरोधी वृत्रत्व को छोड़कर सहयोगी ऋतवान् रूप धारण करके द्विविध 'अप' (कर्म) उभयात्मक 'मन' तथा 'अन' का सेवक होकर रहता है। इसके विपरीत ऐसे भी प्रतीक^२ हैं जिनमें वृत्र इतना बढ जाता है कि मन सर्वथा लुप्त (वृत्र द्वारा कवलित) हो जाता है और पूर्व-प्रतीक के द्विविध 'अप' को 'पाप' शब्द में परिणत कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप समूचे प्रतीक द्वारा 'वृत्रपापन्' शब्द बन जाता है। एक अन्य^३ प्रतीक में प्राण सूचक 'अन' शब्द भी नहीं रहता और केवल 'ऋत्रपाप' अवशिष्ट रह जाता है और अन्यत्र मानव व्यक्तित्व के अन, अग्नि आदि सभी अन्नभूत^४ हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उसका प्रतीक शिर-रहित बनाया जाता है। इस अवस्था में मानव-व्यक्तित्व को 'वृत्रमल' माना जाता है जिसका सुन्दर चित्रण एक ताम्रमुद्रा^५ में प्राप्त है। इसमें एक ऐसे शिर-विहीन पशु का चित्र है जिसके पैर हाथों के हैं और रिवत उदर-

(१) देखिये ग्रा० ५३।

(२) देखिए विशिष्ट प्रतीक सख्या ५ (MEH, Pl XCII, 273, 282, 276)

(३) MEH, Plate XCII 284

(४) MIC, Plate CXVII, 9

(५) MIC, Plate CXVII 7

भाग में एक हृदयाकार वस्तु नी बड़े-बड़े बिन्दुओं से घिरी है तथा शरीर के अगले और पिछले भाग में भी ऐसे ही बिन्दु बने हुए हैं। पशु के सामने रखी हुआ वरुण-पात्र लगभग मकार-सुत्य हो गया जिसमें बने हुए 'ख' (छिन्न) उसे 'मख' में परिणत कर रहे हैं। पशु के नीचे स्पष्टतः 'वन्न मख' लिखा है और पास में 'त्रिभुजोकार' आकृति के भीतर छ लकीरें खींच कर अनान्न और मन की सप्तधा विभक्त बताया गया है।

वृत्रवरुण मानव

इस प्रकार मानव का व्यक्तित्व अप, अन, अन्न और मन का सघात है जो वृत्र और वरुण नामक दो छोरों के बीच उत्थान-पतन करता रहता है। वृत्र का प्रभाव जितना ही अधिक बढ़ता है, उतना ही प्रतीक पशु का शिरो-भाग और वरुण पात्र क्षीण होते जाते हैं और सींगों में अधिकाधिक वक्रताएं आती जाती हैं। वृत्रत्व का सर्वाधिक प्रभाव दिखाने के लिए मोहनजोदरो में एक ऐसे बामावर्त पशु की कल्पना की गई है जिसका पिछला घड और पैर तो अश्व या गाय जैसे हैं परन्तु अग्र भाग दो वक्र सींगों से युक्त मुर्गे जैसा है और उसकी सारी गर्दन पर से ही जैसे काटे दिखाए गए हैं। इस चित्र के ऊपर पराशवितसूचक पंक्ति को पंचधा विभक्त करके एक अ वर्ण के ऊपर स्थित करके मानव-व्यक्तित्व के विशेषाधिकार की ओर संकेत किया गया प्रतीत होता है। इससे कम वृत्रत्व और विशेष रखने वाले व्यक्तित्व को बताने के लिए इसी पशुप्रतीक का एक दूसरा रूप भी मिलता है जिसमें पशु का मुख फिर भी दक्षिणावर्त है, सींग छोटे और कम वक्रता वाले हैं और गर्दन के काटे छोटे छोटे तथा ऊपर बना हुआ पंक्ति अभी केवल दो ही भागों में विभक्त है। इसकी तुलना एक अ-य ताम्रमुद्रा पर अंकित पुरुषाकृति से की जा सकती है।

(१) देखिए लिपिद्वय पटल।

(२) देखिए MIC Pl CXVII 8 और 12 जहाँ ताम्रमुद्राओं पर 'वन्नवरुण मख' लिखा है और साथ में 'अनान्नमन' के सप्तविध विभाजन को बतलाने वाले चिह्न भी हैं। तुलना कीजिए MIC Pl CXVIII, 4 तथा XCIII, seal 9 वहाँ भी ऐसा ही लेख और प्रतीक प्राप्त हैं।

(३) MFE, Pl XCIX, 673 तुलना करो वही 670 जहाँ शिरविहीन बामावर्त पशु पर्याधिक वक्रता वाले सींगों से युक्त दिखाया गया है।

(४) MFE Pl C seal D

(५) MFE Pl XCIII seal 14

जिसके शिर पर वरुणसूचक वकार, दाहिने हाथ में वृत्र-चिह्न तथा बाए हाथ में द्विधा विभक्त पकार और पीछे की ओर शिर तथा कटिप्रदेश में ईषद्वक्र दो दण्डाकार अ वर्ण सम्भवतः अन्न और अन्न पर वृत्रत्व के प्रभाव को ध्यस्त कर रहे हैं। चित्र के नीचे लिखा है 'वृत्ररप ईस अ वर्ण—अवर्णजय यस' इससे प्रकट है कि यह चित्र ऐसे मानव-व्यक्तित्व का प्रतीक है जिसमें वृत्ररप (वृत्र की पापप्रवृत्ति) पर मानवात्मा अपना नियन्त्रण रखे हुए है। एक दूसरी मुद्रा में एक दाहिनी ओर को झुका हुआ मनुष्य है जिसके दाहिने हाथ में धनुष, बायें में 'अन्न', पगडो में 'यज्जन' (यज्ञ ?) तथा उसके ऊपर सम्भवतः ब्रह्म सूचक उकार लिख कर उपनिषद् के उस साधक का चित्र उपस्थित किया गया है जो प्रणवरूपी धनुष पर आत्मारूपी शर का सघान करके ब्रह्म को लक्ष्य बनाता है। इस अवस्था में वृत्रत्वशून्य होकर 'अन्न तथा अन्न' पूणतया वरुणत्व को प्राप्त कर लेते हैं।

मानव-व्यक्तित्व के तीन पक्ष

सिंधुघाटी की परम्परा में, एक दृष्टि से मानव व्यक्तित्व के तीन पक्ष मानते हुए, उसे 'अवणत्रय अनात्तद्वय म' कहा गया है। यहाँ पर तीन स्थूल (खरबूजाकार) अवणत्रय क्रमशः अन्नमय, मनोमय तथा प्राणमय पुरुष प्रतीत होते हैं जो निस्तन्देह अन्न (प्राण), अन्न और मन (म) के संयोग से निर्मित हैं। इस बात की पुष्टि उक्त लेख से सम्बद्ध मुद्राचित्र से भी होती है। चित्र में तीन पुरुषों को हाथ में क्रमशः निम्नलिखित प्रतीकों के दंड पकड़े दिखाया गया है—

(१) अनादान्न और त्रिशिरा प्रतीक

(२) सप्त-वत्स प्रतीक

(३) वषट्पताका प्रतीक

इनमें से प्रथम प्रतीक में एक त्रिशूल के ऊपर सप्तछिद्रा टोकरी-सी रखी हुई है। इसकी तुलना उस वामावत त्रिशिरा चित्र से कर सकते हैं जिस पर त्रिशूल

(१) MIC Pl CXVII, scal 16

(२) मु० उ०—प्रखरी धनु शरीर आत्मा ब्रह्मसत्त्वलक्ष्यमुच्यते अन्नमत्तेन वेदव्य शरवत्तामयो भवेत्।

(३) द्रष्टव्य—MIC Pl CXVIII, scal ९ का लेख।

(४) वही।

(५) MIC, Pl CXII, scal 382

के ऊपर 'सप्त' सरया लिखी है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वामावर्त चित्र वृत्रत्व के सूचक हैं, अतः इस त्रिशिरा को ब्राह्मणग्रन्थों में वर्णित उस त्रिशिरा विश्वरूप^१ की प्रतिच्छाया माना जा सकता है जो त्वष्टा का पुत्र है और अपने तीन मुखों से क्रमशः सोम, सुरा तथा अशन का सेवन करता है। इसके विपरीत सिधुवाटी-परम्परा में एक दक्षिणावर्त^२ त्रिशिरा की भी कल्पना है जो पहली से इस बात में भी भिन्न है कि यहाँ तीन मुखों में से बीच वाला मुख एकशृंगी पशु का है, जब कि पहले में सभी मुख द्विशृंगी पशुओं के हैं। दक्षिणावर्त त्रिशिरा के एक अन्य चित्र^३ के ऊपर कोष्ठक में एक पक्षी बना है और साथ में 'अग्नि-अन्न द्वय', 'सप्तान्न-मत्त द्वय' तथा 'दमनाग्निद्वय' शीघ्रक क्रमशः तीन शिरों के अग्निप्राय को व्यक्त करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वहाँ पक्षीरूपी आत्मा शरीर-रूपी कोष्ठक में बंठा हुआ, दक्षिणावर्त त्रिशिरा के प्रतीक में केवल भोक्ता ही (सप्तान्नमत्त) नहीं, अपितु उसके साथ में दमनाग्नि आदि का भी समावेश है।

अतएव अनाद-अन्न प्रतीक दो प्रकार का बनता है—एक तो वामावर्त त्रिशिरा के अनुरूप जिसमें दण्डारुढ त्रिशूल रहता^४ है और दूसरा दक्षिणावर्त त्रिशिरा के अनुरूप जिसमें दण्डारुढ त्रिकोण अथवा प्याला सा रहता^५ है। इस प्रसंग में एक उल्लेखनीय बात यह है कि दण्डारुढ त्रिशूल, ही अथवा त्रिकोण, दोनों के द्वारा 'अग्नि' शब्द बनता है जिसका अर्थ ब्राह्मणग्रन्थों^६ के अनुसार अन्न खाने वाला है। यह अग्नि स्वयं वाक्^७ है, अतः 'अग्नि' कहा जाने वाला 'अन्नमय' पुरुष वस्तुतः वाङ्मय अग्नि^८ अथवा प्राण^९ है। यह अग्नि का देवरूप है, परन्तु इसके विपरीत एक राक्षसरूप अग्नि की भी कल्पना थी और तदनुसार 'अग्निण'^{१०} शब्द का अर्थ राक्षस अथवा पापी किया जाता था। अग्नि की इस

(१) तस्य सोमपानमेवैव मुखपासः। सुरापाण्येकम यस्मा अशनार्थकः। तमिन्द्रो दिद्वेव तस्य तानि शीर्षाणि प्रविच्छेद (सं० १.६.३.२)।

(२) MFEM, Pl XCIX seal B XCVI, 494

(३) MFEM, Pl LXXXIII, seal 24

(४) MIC, Pl CVIII, 149 167, CX, 273, CIX, 221

(५) MIC, Pl CIX, 229-243

(६) वागेवाग्नि वाचा ह्यन्नमद्यतेऽतिहि वै नामैतद्यदग्निरिति (सं० १४.५.२.२)।

(७) वागेवाग्नि (सं० १४.५.२.२)।

(८) त य य सोऽताग्निरेव स (सं० १०.६.२.२)।

(९) प्राणो वाऽस्य तस्याग्रमेवाहितय (सं० १०.६.२.५)।

(१०) अग्निणो व रक्षासि (प० ब्रा० ३.१) पाप्मानोऽग्निण (प० ब्रा० ३.१), रक्षासि व पाप्मानिण (प० ब्रा० २.२)।

द्विविध कल्पना के आधार पर, सिंधुघाटी के उक्त द्विविध त्रिशिरा को समझना सरल हो जाता है। मानव-व्यक्तित्व स्थूल (अन्न) दृष्टि से बाह्यमय, मनोमय तथा प्राणमय रूप में त्रिविध होता हुआ भी वस्तुतः एक है, अतः अग्नि (तीन नहीं) कहलाता है, परन्तु इस अवस्था में वह अन्न का अन्ता या अन्नाद^१ भी है, अतः 'अग्नि' शब्द को 'अद्' घातु से निष्पन्न मानकर उसमें अन्ता या अन्नाद के शिल्पकार्य की भी कल्पना कर ली गई। देवरूप में यह अग्नि त्रिशिरा एक ऐसा समवेत पशु है जिसमें सिंधुघाटी परम्परा के अनुसार अग्नि-अनद्वय, सप्तान्नमनद्वय तथा दमनाग्निद्वय का समावेश माना जाता है और ऋग्वेद^२ में इसी को 'त्रिमर्धा सप्तरश्मि' अग्नि कहा जाता है। राक्षसरूप में वह त्रिशोर्षा 'सप्तरश्मि' अथवा 'पडक्षत्रिशोर्षा दास' कहलाता है जिसे इन्द्रप्रेरित त्रित आत्मा^३ मारता है। यही ब्राह्मणग्रन्थों का त्रिशिरा विश्वरूप है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है।

अस्तु, सिंधुघाटी और वैदिक साहित्य में समान रूप से त्रिशिरा के साथ सात की संख्या जुड़ी हुई है और यही उक्त 'अन्नादान्न' प्रतीक में स्थित टोकरी के सप्त छिद्रों में देखी जा सकती है। उपनिषदों और ब्राह्मणों में अन्नो की भी सात सात हैं, अतः उक्त अग्नि शब्द के सात की संख्या^४ से सात अन्न ही अभिप्रेत प्रतीत होते हैं और इन्हीं के सन्दर्भ में ऋग्वेद में त्रिशिरा को सप्तरश्मि कहा गया होगा। यह अन्न राक्षसों के लिए विरूप अथवा नानारूप ही बना रहता है (ता० १४, ६, ८) परन्तु देव लोग अन्नो की इस अनेकता में एकता को ढूँढते हुए वैश्वदेव (तै० १, ६, १, १०) अथवा आत्मसम्मिश्र अन्न (श० ७, ५, १, १४) को भी प्राप्त कर लेते हैं जो सर्वथा रक्षा करता है, हिंसा नहीं। सम्भवतः इसी बात को प्रकट करने के लिए दक्षिणावर्त (देवरूप) त्रिशिरा में एकक्षिर एकशृंगी पशु का भी रहता है और अन्यत्र जहाँ भी एकशृंगी पशु का चित्र होता है उसके आगे प्रायः 'अन्नादान्न' चिह्न रहता है।

(१) अग्निहि व नामतद् यदतिरिति (श० १४, ५, २, २, १०, ६, २, ४)।

(२) श० २, १, ४, २८, २२, ४, १।

(३) श० १४, ५, २, २, १०, ६, २, २, १०, ६, २, ४।

(४) ऋ० १, १४६, १।

(५) ऋ० १०, ८, ८, ६६, ६।

(६) सप्त वा अन्नानि (त० १, ३, ८, १)।

२ सप्तित्स प्रतीक—इस प्रतीक में त्रिदण्डात्मक स्टैंड के ऊपर एक त्स उस पशु का प्रतीत होता है जो अन्यत्र मोहेनजोदरो में एकशृंगी पशु के रूप में पाया जाता है, त्स के चार पैरों और स्टैंड के तीन दण्डों को मिलाकर सप्त-सख्या बनती है, अतः इस प्रतीक को सप्ति कहा गया है। एक अन्य^१ मुद्रा पर इसी पशु के साथ 'वायु' लिखा मिलता है और ब्राह्मणग्रंथों में वायु को त्स^२ तथा सप्ति^३ कहा जाता है। अतःपथब्राह्मण^४ के अनुसार मन ही वायु हो जाता है और मन ही त्स (श० ११, ३, १, १) है। अतः इसको मनोमय पुरुष कह सकते हैं जिसे सिंधुघाटी में वायुमुख अथवा यज्ञ कहा गया है। (MIC CXVIII, 12 b MFEM Cl 12-2)

३ वषट्केतु—तीसरे पुरुष के हाथ में एक सदण्ड पताका है जिसे वषट्केतु कह सकते हैं, क्योंकि पताका वकाराश्रिता तथा षट्छिद्रवाली है। अतःपथ-ब्राह्मण^५ के अनुसार वाक् ही वषट्कार है, क्योंकि वाक् रेतस है जिसे सवत्सर प्रजापति षट् ऋतुओं में सिञ्चन करके प्रजाओं को जन्म देता है यही वषट्कार है। सम्भवतः इस प्रतीक के पुरुष का सवत्सर नाम सवत्स पर आश्रित है क्योंकि इसके अन्तर्गत उपयुक्त त्स (अथवा कुमार^६) का समावेश माना जाता था। यह सवत्सर ही पितृमान्^७ सोम है जिसके लिए (उक्त वषट् के सप्त में) षट्कपाल पुराडोष का विधान सार्थक है। मानव व्यक्तित्व के इस पक्ष को सिंधुघाटी^८ में 'इदु वृत्र मख' कहा गया है जिसका प्रतीक वरुणपात्र से युक्त दक्षिणावर्त सिंह या व्याघ्र प्रतीत होता है। इद का अर्थ सोम है और ब्राह्मण-ग्रंथों में भी वृत्र को (श० ३, ४, ३, १३, ३, ६, ४, १, ४, २, ५, १५)

(१) MIC, CXVIII, 12—b

(२) मयमेव त्सो योऽय (वायु) पवते (श० १२, ४, १, ११)

(३) वायु सप्ति (तं० १, ३, ६, ४)

(४) मनो ह वायुमूत्वा दक्षिणतस्तस्थौ (श० ८, १, १, ७)

(५) वार्षं वषट्कारो वार्षेतो रेत एषेतत्सिञ्चति पठित्युतवो वं षट तदश्रुतुषु एषतद रेत सिच्यते तदश्रुतवो इमा प्रजा प्रजनयति तस्मादेव वषट करोति।

(श० ब्रा० १, ७, २, २१)

(६) सवत्सरऽयं कुमारो व्याजिहीषति (श० ११, १, ६, ३) सवत्सरवेत्तायां प्रजा। वार्षं प्रवदति (श० ७, ४, २, १८)

(७) तं० १, ६, ८, २, १, ६, ६, ३, श० २, ६, १, ४)

(८) MFEM Pl Cl, 12-c, MIC Pl CXVIII, 12-2

और सोम की 'सवृत'^१ (वृत्रसहित ?) कहा गया है। इन्द्र वृत्र के दो टुकड़े करता है जिनमें से एक तो सोम कहलाता है और दूसरा जठराग्नि। अतः मानव व्यक्तित्व के इस पक्ष को इन्द्र अथवा प्राणमय पुरुष कहा जा सकता है। यही वपट्केतु सिन्धुघाटी में देवी अथवा देवीपम व्यक्तियों के शिर पर सटकती दिखाई जाती है।

द्विशृंगी पशु और पुरुष

उक्त तीनों पुरुषों के पशु प्रतीकों में एक उल्लेखनीय बात यह है कि वाङ्मय, मनोमय तथा प्राणमय से सम्बद्ध पशुओं में क्रमशः द्विशृंगी, एकशृंगी और अशृंगी पशु पाया जाता है। यद्यपि उक्त स्थानों पर इस भेद के अतिरिक्त तीनों पशुओं के अन्य आकार-प्रकार भी भिन्न हैं, परन्तु संभवतः ये तीनों पशु एक ही के रूपांतर माने जाते थे। सिन्धुघाटी में जो सर्वाधिक लोकप्रिय पशु है वह प्रायः एकशृंगी रूप में मिलता है और उसके सामने वही 'अन्नादान' प्रतीक रखा मिलता है जिसको माशाल ने घूपदान कहा है। इसी पशु को एकाध स्थान पर (MEH, XCIII, 314) दो सींगों वाला और एकसींग वाला^२ भी देखा गया है। इनमें द्विशृंगी पशु की मुद्रा^३ पर एक और 'उकार अन्नान्न' लिखा है और दूसरी ओर 'वृत्रद्वयाग्निन् अन्न' शीर्षक है। इसका अर्थ है कि यह द्विशृंगी पशु उस वाङ्मय (अग्नि) पुरुष का प्रतीक है जिसमें ज्योतिसूचक उकार 'अन्नान्न' में परिणत हो गया है और अन्य दो पुरुषों (मनोमय और प्राणमय) का अग्नि आवृत (वृत्र) हो चुका है। इसके विपरीत एकशृंगी पशु मनोमय पुरुष का प्रतीक है जिसमें केवल एक ही (प्राणमय) पुरुष का अग्नि आवृत रह जाता है और अशृंगी पशु प्राणमय पुरुष का प्रतीक है जिसमें एक भी पुरुष का अग्नि आवृत (वृत्र) नहीं रहता, क्योंकि जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यहाँ पर इन्द्र वृत्र का भेदन करके उसे सोम और जठराग्नि में परिणत कर देता है। इन तीनों पशुओं की तुलना उन पुरुषाकृतियों से भी की जा सकती है जिनको क्रमशः द्विशृंगी^४, एकशृंगी^५ और अशृंगी^६ चित्रित किया जाता है।

(१) सोम एव सहित (गो० द्रा० १, २ २४), तै० स० १, ६७।

(२) MIC, Pl CXVIII, 9, 12-a

(३) MEH, Pl XCIII, 314

(४) MEH, Pl XCIII, 319

(५) MEH Pl XCIII, 310

(६) MEH Pl XCIII, 308

द्विशृंगी पशु और वृक्ष

यद्यपि उक्त तीनो पशुओं के ऐसे उदाहरण मिल गए जिनमें सींग को छोड़ कर उनका अन्य आकार-प्रकार एकमा ही है परन्तु वृत्रत्व का आवरण जितना अधिक गहरा होता जाता है पशु के शरीर में उतनी ही अधिक वक्रता, क्रूरता, स्थूलता एवं जटिलता आती जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी वह पशु ही दूसरा हो जाता है। उदाहरण के लिए जो पशु सवत्र एकशृंगी के रूप में उपलब्ध है, वही जब दो सींग धारण करता है तो अन्य आकार प्रकार की समानता रहते हुए भी उसके सींगों के रूप-परिवर्तन के कारण ही बहुत परिवर्तन आ जाता है। अतः एक^१ दक्षिणावर्त रूप में उसके दो सींग हैं जो सिधुवाटी के महावषभ के ऊर्ध्वमुखी सींगों से सादृश्य रखते हैं तो उसके वामावर्त^२ रूप में वे हो दा सुबोध तथा पार्श्वमुखी हो जाते हैं। किसी दक्षिणावर्त रूप में एकशृंगी पशु का शिर तथा शृंग बहुत ही सूक्ष्म^३ हो जाता है किसी में अति स्थूल^४ और किसी किसी में शिर की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती^५ है। सामान्यतः द्विशृंगी पशु गौर-नामक बेल के समान होता है और वह अननमय पुरुष का प्रतीक है जिसमें अन्य दो पुरुष (मनोमय और प्राणमय) सम्भवतः अन्न से पूर्णतया आवृत माने जाते हैं तथा इसी तथ्य के ज्ञापनाथ पशु के दो सींग बनाए जाते हैं, परन्तु जैसा कि ऊपर देख चुके हैं, यह द्विशृंगी पशु चायद भूलतः आकार-प्रकार में सींग को छोड़ कर सर्वथा एकशृंगी पशु के समान हो था।

अतः जब ३ नमय देह की एक वृक्ष का रूप दिया गया तो उसके अधिष्ठाता आत्मा की कल्पना द्विशृंगी पुरुषरूप में की गई^६ अथवा दो संयुक्त^७ एकशृंगी पशुओं के रूप में की गई। श्वेताश्वतर-उपनिषद् में भी एक अवर्णरूपी ब्रह्मा के साथ शक्तियोग से जिस नानावर्णसृष्टि का उल्लेख^८ किया गया है उसको एक

(१) MFEM, Pl LXXXIX 359

(२) MIC, Pl CX, seal 302

(३) MFEM Pl LXXXIV, 85, LXXXVIII, 272

(४) वही, Pl LXXXIV 74, 68

(५) MFEM, Pl LXXXVII, 251, 247, Pl LXXXIX, 361

(६) MIC, Pl CXI, seal 356, 357

(७) MIC, Pl CXII, seal 387

(८) य एकोऽवर्णो ब्रह्मा शक्तियोगात् वणनिकाभिहितावर्णो दधाति (४ १)।

वृक्ष के रूप में देखा गया है। इस उपनिषद् के अनुसार "एक लोहित, शुक्ल और कृष्ण वर्णों की अज्ञा है जो अनेक स्वरूप प्रजाओं का सर्जन करती है और जिसका एक अज तो अज/ का सेवन करता है, परन्तु दूसरा अज उस 'भुक्तभोगा' को छोड़ देता है। दो सुपर्ण सखा परस्पर संयुक्त होकर उभी एक वृक्ष का परिप्वजन कर रहे हैं, उनमें से एक तो स्वादिष्ट पिप्पल फल खाता है और दूसरा बिना खाए हुए देख रहा है। उस एक ही वृक्ष में एक पुरुष निमग्न है जो 'अनीश' होने की भावना से युक्त होकर मोहग्रस्त होकर, शोक को प्राप्न होता है, जब उससे पृथक् अन्य ईश को प्रसन्न (जुष्ट) देखता है और उसकी महिमा को जान लेता है, तो वह वीतशोक हो जाता है।" अज, अज्ञा, ईश और अनीश आदि के विषय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए श्वेताश्वतर^१ उपनिषद् का कहना है कि "यह विश्व क्षर और अक्षर, व्यक्त और अव्यक्त का संयुक्त रूप है जिसका भरण-पोषण ईश (परब्रह्म) करता है, अनीश आत्मा भोक्तृभाव से युक्त होने के कारण वधन में पड़ता है तथा देव (ईश) को जान लेने पर सब वधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञ और अज्ञ, ईश और अनीश नामक दो अज हैं तथा एक अज्ञा है जो भोक्ता के 'भोग्यार्थ' से युक्त है, जब ये तीनों प्राप्न हो जाते हैं (अस्तित्व में आ जाते हैं), तब ब्रह्म इस (विश्व) में परिणत हो जाता है, अन्यथा वह अनन्त आत्मा विश्वरूप होते हुये भी अकर्ता है।" अतः स्पष्ट है कि विश्व में अज्ञा के अतिरिक्त दो ही तत्त्व और हैं जिन्हें दो 'अज' अथवा प्रकारान्तर से दो सुपर्ण कहा गया है। इस त्रिविध विश्वरूपी वृक्ष का एक अकर्ता अनन्त 'आत्मा' और है जो^२ उक्त विश्ववृक्ष के समस्त प्रपञ्च का कारण होते हुये भी उससे परे है और जिसकी 'परा' शक्ति विविधा, स्वाभाविकी कही^३ जाती है। यही 'अकर्ता अनन्त आत्मा' वह एक ध्रुव 'अज' है जिसे सवतत्त्वों

(१) अजामेका लोहितशुक्लकृष्णा बह्वी प्रजा सृजमानां स्वरूपा ।

अजो हेषवो जुपमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽयम् ।

॥ सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिपस्वजाते ।

तयोरयं पिप्पल स्वाद्वयनक्षत्रयो अमिचाकशोति ।

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः ।

जुष्टं यदा पश्यत्ययमोक्षमस्यमहिमानमिति वीतशोकः ॥ (श्वे० उ० ४, ३७)

(२) वही, १, ८, ६ ।

(३) स वृक्षालाकृतिमि परोऽयो यस्मात्प्रपञ्चं परिवर्ततेऽयम् (वही ६, ६)

(४) वही ६, ८ ।

(उक्तत्रितय) से विशुद्ध कहा जाता है और इसी की 'पराशक्ति' वह अज्ञा है जो विश्ववृक्षरूपी प्रपञ्च में 'भोवतृभोग्यार्थयुक्ता' कही जाती है। अतः उक्त दो अज्ञ (ज्ञ और अज्ञ, ईश और अनीश) इसी एक अज्ञ के द्विविध रूपांतर कहे जा सकते हैं जिसको सर्वप्रथम 'अ-वर्ण' कहा गया है।

द्वेताश्चतुर-उपनिषद् के उक्त अज्ञ और अज्ञा के संयोग से विश्ववृक्ष की उत्पत्ति और स्थिति का ही सुन्दर चित्र मोहेनजोदरो से प्राप्त एक मुद्रा^१ पर अंकित है। उपनिषद् के वृक्ष के समान यह वृक्ष भी, उसके पत्तों को देखते हुये, पीपल का पेड़ ही है और इसके तने से संयुक्त दो एकशृंगी शिरो को उन दो अज्ञों का सूचक माना जा सकता है जिन्हें उपनिषद् में ज्ञ और अज्ञ पुरुष कहा गया है। निस्संदेह ये दोनों अज्ञ उसी एक ध्रुव अज्ञ के दो रूप हैं, इसीलिये संभवतः इनका एक एक ही सौम्य है। इस वृक्ष का मूल वही दण्डाकार अक्षर है। इस दण्ड के ऊपर पीपल के पत्तों के समान एक त्रिभुजाकार आकृति है जो दो 'ज'-वर्णों के संयोग से बनी है, इस प्रकार दंड सहित यह त्रिभुजाकार आकृति दो अज्ञों का संयुक्त रूप बन कर उपनिषद् के उस संयुक्त सृष्टि का बीज बन जाती है जिसे व्यक्ताव्यक्त तथा क्षराक्षर विश्व^२ कहा गया है। दंडारूढ त्रिभुज के ऊपर स्थित वृत्ताकार अक्षर मिलने से अज्ञा शब्द बन जाता है और उसके इस संयुक्त तत्त्व में त्रिभुज की तीन भुजाएँ उन तीन वर्णों (लोहित, शुक्ल और कृष्ण) की द्योतक प्रतीत होती हैं जो अज्ञा^३ के भीतर समाविष्ट माने गये हैं। दंडारूढ त्रिभुज से उद्भूत पीपल वृक्ष के पत्तों ही इस अज्ञा की वे सरूपा (त्रिभुजाकार) प्रजाएँ हैं जिन्हें उपनिषद् की अज्ञा उत्पन्न करती हुई कही जाती है।^४ इस अज्ञा की तुलना सांख्य की त्रिगुणात्मिका प्रकृति से की जाती है जिससे उत्पन्न समस्त सृष्टि उसी की भाँति (सरूप) त्रिगुणात्मक होती है। इसी के प्रतीक-स्वरूप मोहेनजोदरो से प्राप्त उन त्रिभुजाकार अथवा शकुन्त वस्तुओं को लिया जा सकता है जो संभवतः चैतन्य प्रतीक दंड पर आरूढ करके प्रदर्शित की जाती^५ थी। यह अन्न और अन्न, देही और देह अथवा चैतन्य और जड़ की

(१) Mohenjodaro and Indus Civilization Vol I, Plate CXII, seal 387, (मा० ८)

(२) समुद्रमेतत्क्षरमक्षर व्यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीश (द्वे० उ० १, ८)

(३) अज्ञायाः लोहितशुक्लकृष्णा (द्वे० उ० ४, १)

(४) वृद्धो अज्ञा सजमानो सरूपा (यहो ४, १)

(५) देखिये MFEF, Plate CIV के १० और ११. (मा० ६)

संयुक्त इकाई का प्रतीक था। एक दूसरा ढग इस संयुक्त (शक्ति शक्तिमान्) तत्त्व को व्यक्त करने का था ज्योति युक्त दीपक के प्रतीक द्वारा। 'उपनिषद्' ने इसी को 'दीपोपम' आत्मतत्त्व कहा है, और यही हम आज भी आरती दीप तथा उन अन्य ज्योति दीपों के रूप में अपने यहाँ पाते हैं जिनको नवरात्र, दिवाली, दशहरा आदि के पूजन-पाठ के अवसर पर रखा जाता है। मोहेनजोदरो^१ में भी दीपावली के दीपों की भाँति अनेक लघु दीपों का पाया जाना इसी प्रथा का स्रोतक प्रतीत होता है। सिंधुघाटी के न-वर्ण के भीतर दण्डाकार अ-वर्ण को रख कर भी यह प्रतीक^२ बनता है। इसी प्रतीक में जब 'अप' (कर्म) को और सम्मिलित किया जाता है, तो अग्नि शब्द के शिर पर एक केन्द्रस्थ छिद्रसहित वृत्ताकार अ-वर्ण^३ रख दिया जाता है। सिंधुघाटी में केन्द्रस्थ छिद्रसहित जो अनेक वृत्ताकार^४ पदार्थ मिले हैं वे संभवतः इसी प्रतीक की प्रतिकृतियाँ हैं।

अन्न और अन्न के इसी संयुक्त तत्त्व को हड़प्पा से प्राप्त एक सुंदर मुद्रा में देखा जा सकता है। इस मुद्रा के एक ओर लिखा है 'उकारत्रयाक्ष जश्न' और दूसरी ओर एक उल्टे उकाररूप पीपल-वृक्ष पर ग्यारह पत्ते हैं और उकार के भीतर एक पुरुषाकृति है जिसके शिर पर उक्त पीपलवृक्ष को स्पर्श करते हुये तीन दंडाकार अ-वर्ण त्रिशूल सा बना रहे हैं। उकारत्रय वाङ्मय, मनोमय और प्राणमय पुरुषो अथवा अग्नि, वायु (आदित्य) एवं इन्द्र ज्योतियों के प्रतीक हैं जो चित्र में पुरुषाकृति के शिर पर स्थित तीन दंडाकार अ-वर्णों द्वारा व्यक्त किये गये हैं। उकाररूप पीपलवृक्ष का आवरण और उसके ११ पत्ते उन सात अन्नो^५ और चार वित्तो^६ की समष्टि के प्रतीक प्रतीत होते हैं जिन्हें उपनिषदों में प्रजापति के मेधा एवं तप की संयुक्त उपज कहा जाता है। विश्वात्मा उक्त त्रिविध ज्योतिस्वरूपों द्वारा उक्त अन्नवित्त समष्टि की आहुतियों को ग्रहण कर रहा है—यही 'जश्न' अथवा यज्ञ है। इसी अर्थ में 'अन्न' को भूमा कहने के साथ-

(१) प्ले० उ० २, १५

(२) M F E M plate CXI, seal 1 (प्ल० ३)

(३) MEH plate XCVII 521 etc (लिपिद्वय पटल १)

(४) वही seal 521 (लिपिद्वय पटल १)

(५) वही XCV, seal 409

(६) प्ल० उ० १, ५, १-२

(७) वही १, ५, १७।

साथ यज्ञ' भी कहा गया है, क्योंकि बृहदारण्यक-उपनिषद्^१ के शब्दों में 'प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और अन'—ये उसी एक चैतन्य तत्त्व के रूपांतर हैं जो समस्त अन्न का भोक्ता बनकर सप्तपियो के यज्ञ का मूल कारण बनता^२ है। अत एव उक्त 'उकारत्रयाज्ञ जज्ञ' वाला पोपलवक्ष वस्तुतः अन्नाद अन्न का संयुक्त प्रतीक है जिसकी तुलना आकृतिसंख्या ८ पर अंकित वृक्ष से की जा सकती है, क्योंकि इसमें भी दडारूढ त्रिभुज उक्त संयुक्त तत्त्व का चोतक है और उसमें भी पत्तियाँ ११ हैं। दडारूढ त्रिभुज (अज्ञा) के ऊपर, दो समीप एक-शृंगी शिर धनुषाकार आकृति बनाते हुये परस्पर जुड़े दिखाये गये हैं। इनमें से प्रत्येक शिर ३ धर्म का सूचक है और शृंगसहित श्रीवा ज वण^४ बनाती है, इस प्रकार समीप एकशृंगी शिरों के माध्यम से दो स्थानों पर 'अज्ञ' शब्द बन जाता है। साथ ही दडरूप 'अ' के साथ ही कान, सींग और शिर द्वारा 'श' मुख से लेकर समस्त गर्दन-भाग द्वारा व तथा व के भीतर एक एक लघु गोलाकार में दड जोड़ने से 'इन' बन गया है, इन सभी अक्षरों को मिलाने से अश्विन शब्द बनता है। इस प्रकार दो समीप शिरो द्वारा 'अज्ञी' तथा 'अश्विनी' दोनों का निर्माण हो जाता^५ है। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि उक्त दोनों अज्ञों की भाँति अश्विनी भी संयुक्त सखा हैं जिनसे पृथक् न होने की प्रार्थना^६ की जाती है। उपनिषद् के उपर्युक्त श्लोको में, इन्हीं दोनों को 'द्वा सुपर्णा' भी कहा गया प्रतीत होता है, क्योंकि ये दोनों सुपर्ण भी अज्ञों के समान 'संयुक्त' (संयुज) सखा हैं, और जिस प्रकार एक अज्ञ अज्ञा का सेवन करने वाला है और दूसरा उसका त्याग करने वाला है, उसी प्रकार एक 'सुपर्ण' भी अज्ञारूपी प्रकृतिवृक्ष के फलों को खाता है और दूसरा केवल देखता है। इसी प्रकार सुपर्णों के साथ अश् धातु (तु०क० अश्नन) का प्रयोग करके अश्विनी के साथ उनका तादारम्य संबंध होना भी बता दिया है। संभवतः पर्णों की भाँति वृक्ष से जुड़े होने के कारण ही इन्हें सुपर्ण (सुदर पत्ते) कहा गया हो। उपनिषद् के अगले श्लोक में, इन्हीं दोनों सुपर्णों को दो पुरुष कहा गया है जो सुपर्णों की भाँति एक ही वृक्ष पर

(१) भूमा यः अन (श० १, १, २, ६) यज्ञो वा अन (श० १, १, २, ७, ३, ६, ३, ३)

(२) १, ५, ३।

(३) श०उ० २, ४, ३४।

(४) ज अक्षर के लिये, देखिये आगे 'संबधित लिपि-संकेत'।

(५) वही

(६) मा नो वि योऽट सरय मुनीषतम (ऋ ८, ८६, ५)

(समाने वृक्षों) हैं जिनमें से एक ईश है और दूसरा अनीश प्रतीत होता है। उक्त उपनिषद् ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि ये दोनों पुरुष ज्ञ और अज्ञ, ईश और अनीश हैं तथा इन्हीं को अज्ञा से संबंधित दो अज कहा गया है।

अतः कह सकते हैं कि दो अजों, दो सुपर्णों, दो अश्विनों तथा दो पुरुषों के लिए सिंधुघाटी के मुद्राचित्र १ में सग्रीव एकशृंगी शिरो की जोड़ी रखी गई है। इस प्रकार कई कल्पनाओं को एक में सम्मिलित करना वैदिक कवि के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि पहले ही ऋग्वेद में पूषा देव को अजाश्व^१ कहा जाता है और अश्व को श्येन के पक्षों से युक्त^२ तथा मरुतो को अश्वपण^३ बताया जाता है, स्वयं अश्विनो^४ की गति श्येन के समान है और दधिका अश्व^५ हंस है तथा उसकी तुलना श्येन से भी की गई है। फिर भी एकशृंगी शिर की बात अद्भुत प्रतीत हो सकती है, परन्तु यदि इसे वास्तविकता पर आधारित न मान कर पूर्ववत् कवि-कल्पना पर आश्रित माना जाय तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं रह जाती। ऋग्वेद के कवियों ने कई सदृशों में एकशृंग की ही कल्पना की है। उदाहरण के लिए, गायो का एक ही सींग (ऋ ५, ५६, ३) है। अग्नि^६ का भी एक ही सींग है और सोम देवता का निगम शृंग (६, ८७, ७, ६, ५, २) भी एक ही है। ऋ० १, १६३, ८ में वर्णित अश्व भी हिरण्यशृंग है और उसे 'अवर इन्द्र' भी कहा गया है। इसलिये सिंधुघाटी के एकशृंगी पशु के दो शिरो को उदनिषद् के दो अज, दो सुपर्ण, दो अश्विन अथवा दो पुरुष मानने में कोई असंगति नहीं है। इसका अभिप्राय है कि वेद में एक ऐसे एकशृंगी की कल्पना की गई थी जिसे पशुओं का भी प्रतीक माना जाता था।

वस्तुतः यह कल्पना वैदिक और सिंधुघाटी परंपरा में एक ही मान्य है। दोनों में एक ऐसे पशु की कल्पना की गई थी जो सभी पशुओं का प्रतिनिधि माना जा

(१) शाशौ द्रायजावीशानीशावजा ह्येका भोक्तृभोग्याययुक्ता ।

(श्वे० उ० १, ६)

(२) ऋ० १, १३८, ४, ६, ५५, ३-४, ६, ५८, २, ६, ६७, १० ।

(३) ऋ० १, १६३, १ ।

(४) ऋ० १, ८८, १, ६, ४७, ३१ ।

(५) ऋ० १, ११८, ११, ५, ७८, ४ ।

(६) ऋ० ४, ४०, ३ ।

(७) ऋ० ६, ६०, १३, ५, २, ६ ।

सके। मैत्रायणीसंहिता^१ (२, ५, ६) के अनुसार, अज सभी पशुरूपों का प्रतिनिधित्व करता है—इसमें पुरुष के दमश्रु, अश्व का शिर, गर्दभ के कान, कुत्ते के रोम, गो के अगले पैर और भेड़ के पिछले पैर हैं, अतः अज में सभी पशुरूप आ जाते हैं और अज उन सब का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सिधुघाटी के एकशृंगी^२ पशु में सम्भवतः ऐसे ही अज-विशेष की चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है—उसके निचले जबड़े के नीचे जो गहरी और उभरी हुई रेखाएँ हैं वे पुरुष की दमश्रु हैं, शिर की तुलना अश्वशिर से तथा कान की गधे के कान से हो ही सकती है और उसकी रोमावलि, अगले पर एवं पिछले पैर क्रमशः श्वान, गो, एवं भेड़ के माने जाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यह पशु मुद्राचित्रों में सर्वत्र एक-सा नहीं है, कहीं दमश्रुविहीन चिकने सींग और चिकनी गदनवाला^३ है, तो कहीं दमश्रुयुक्त खुरदरे सींग तथा खुरदरी गदनवाला^४ है, कहीं उसके ऊपर एक पक्षी चित्रित^५ है और कहीं दो पक्षी^६। प्रायः सर्वत्र इस पशु के आगे एक दृढाकृत त्रिशूल के ऊपर चतुर्भुज अथवा पिरामिड-सा रक्खा हुआ है, परन्तु कम से कम दो चित्रों^७ में यह चिह्न वितर्कुल नहीं है। एक स्थान पर इसके बदले^८ केवल दृढाकृत त्रिशूल और एक अन्य स्थान^९ पर इस त्रिशूल के ऊपर चतुर्भुज भी रक्खा हुआ है। इस विविधता का अभिप्राय यही हो सकता है कि यह एकशृंगी पशु सर्वत्र एक ही पशु का प्रतिनिधित्व नहीं करता, अथवा विभिन्न स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। यही बात वैदिक अज के लिये भी कही जा सकती है। उदाहरण के लिये, उपमुंक्त श्वेताश्वतर-उपनिषद् के श्लोको में अज को पुरुष माना गया है और अथर्ववेद में वह कहीं पाँच प्रकार का ओदन

(१) सर्वेषां वा एष पशूनां रूपाणि प्रति पुरुषस्यैव दमश्रूणि अश्वस्यैव शिरो, गर्दभस्यैव कणी, शुन इव सोमानी, गोरिव प्रवी पादौ, अवेरिवापरो, अजः सखुः सर्वान्येषां पशूनां रूपाण्यां स्वऽवस्थे । सर्वान्येषां पशूनां रूपाण्युपतिष्ठते ।

(२) मुख्यतः देखिये MIC., Pl CV, seals No 46, 66, 102

(भा० १४ से १६)

(३) वही ६७, ६६, ६५, ५६ इत्यादि (भा० १७ से २०)

(४) वही ४६, ६९, १०२, ६१ इत्यादि । (भा० १४ से १६ तथा २१)

(५) वही Pl CVI, 93 (भा० २२) ।

(६) वही Pl CIV 36 (भा० २३)

(७) वही Pl CVI 93 (भा० २२) CX, 274 (भा० २४)

(८) वही Pl CVIII 167 (भा० २५)

(९) वही Pl CIX 221 (भा० २६)

खाने वाला (पञ्चोदन)^१ है, तो कही वह स्वयं अग्नि है^२, कही तृतीय ज्योति^३ और कही विश्वरूप^४। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में 'अज' वाक् (शं० ब्रा० ७, ५, २, २१) है, ब्रह्म है (शं० ब्रा० ६, ४, ४, १५) और है आग्नेय अथवा अग्निपो-मीय (शं० ब्रा० ६, ४, ४, १५, गो० उ० ३, १६, ता० ब्रा० २१, १४, ११) क्योंकि अज के भीतर उन सभी पशुओं का रूप^५ है जो वाक् ब्रह्म आदि के प्रतीक माने गए हैं।

अतएव इस एकशृंगी पशु (अज) के प्रतीक के अन्तर्गत उम में समाविष्ट अन्य चिह्नों के हेरफेर द्वारा उन सभी कल्पनाओं को मूर्तरूप देना सम्भव था जो अन्य पशु-प्रतीकों द्वारा व्यक्त की जा सकती थी। उदाहरण के लिए सिन्धुघाटी के दो ऐसे मुद्राचित्रों^६ को लेते हैं जिनके ऊपर एक ही लेख है 'वृत्र' या 'वृत्रहा'^७, परन्तु एक में एकशृंगी पशु (अज) का चित्र है और दूसरे में एक द्विशृंगी वृषभ में लम्बी उठो हुई पूँछ तथा एक लटकती हुई सूँड भी दिखाई गई है। इसकी तुलना-स्वरूप ऋग्वेदीय अग्नि के दो चित्र ले सकते हैं जिनमें से एक में (६, ६०, १३) वह एकशृंगी पशु है जिसकी हनु तीक्ष्ण तथा जबड़े सुदूर हैं और दूसरे (१, १४०, २) में वह विचित्र पशु है जो अपने एक भुग से वृषा तथा दूसरे से वृक्षों को खाने वाला हाथी (वारण) बन जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में अग्नि अथवा प्रजापति को कभी अश्व (शं० ६, ३, ३, २२, १३, १, १, १, तै० १, १, ५, ५, ३, २, २, १) कभी श्वेत अश्व (शं० ३, ६, २, ५, ६, ३, ३, २२, तै० ३, ६, २१, ४, ३, ६, २२, १-२), कभी सष्टमुख अश्व (शं० ब्रा० ७, ३, २, १४) तथा कभी अज के अतिरिक्त अज वृषभ (शं० ५, २, १, २४) के प्रतीक द्वारा भी व्यक्त किया गया है क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वैदिक प्रतीकवाद में अश्व भी शृंगवाला हो सकता है और अज में भी अश्वरूप का समावेश है।

(१) अ० वे० ६, ५, ८।

(२) अजोऽग्निरजमु ज्योतिराहुरज जीविता ब्रह्मणे देयमाह (अ० वे० ६, ५, ७)

(३) एतद् वो ज्योति पितरस्तृतीय (अ० वे० ६, ५, ११)

(४) अ० वे० ६, ५, १६ २१।

(५) अजे हि सर्वेषा पशूना रूपम् (शं० ब्रा० ६, ५, १, ४)

(६) MIC Pl CXII. 378, (भा० २८) CIX 252 (भा० २७)

(७) देखिये 'वृणमासा'।

अन्नाद अग्नि

अब प्रश्न यह रह जाता है कि सिधुवाटी के मुद्राचित्र में स्थित दोनो एकभृगो पशु किस के प्रतीक हैं ? इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि वृक्ष पशु का अन्न (भोजन) है अतः उपनिषद् के आधार पर यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि इन दोनों में से एक अन्नाद* (भोजन को खाने वाला) है। उक्त मुद्राचित्र (स० ८) में नीचे दो कोनो पर जो लिपिचिह्न हैं, उनसे भी यही संकेत मिलता है कि इस चित्र में अन्नाद और अन्न, भोक्ता और भोग्य दोनों का समन्वय किया गया है। वार्यों कोने पर स्थित चतुर्भुज अपने में निम्नलिखित प्रतीक छिपाए हुए है—

- (१) एकत—इसका प्रतीक चतुर्भुज का अविभक्त अर्द्धांश है।
- (२) द्वित—इसका प्रतीक दो समान भागो में विभक्त उसका द्वितीय अर्द्धांश है।
- (३) त्रित—इसका प्रतीक द्वित और एकत प्रतीको के संयुक्त रूप से बनता है। एकत, द्वित और त्रित को एक हो चतुर्भुज के भीतर रखने का यह अभिप्राय है कि यहाँ इन तीनों का एकत्रित रूप दिखाया गया है जिसमें उक्त तीनों रूप व्याकृत होकर भी एकगत हैं। तीनों रूप परस्पर पृथक् नहीं हुए, इस कल्पना को व्यक्त करने के लिए उक्त चतुर्भुज के पास ही एक दंडाकृत* त्रिभुज भी बना है जिसमें दंड 'अ' का चोतक है और त्रिभुज 'त्रि' का है। इस प्रकार बने हुए शब्द 'अत्रि' का साधारण अर्थ हुआ 'तीन नहीं' पर तु ब्राह्मणग्रन्थों ने इसकी व्युत्पत्ति अद (खाना) धातु से करके इसमें अत्ता (खाने वाला) के श्लिष्टार्थ* का भी समावेश कर दिया है। अत्रिसूचक चिह्न के साथ ही पास में 'अग्नि' शब्द भी लिखा है, अतः कुल मिला कर तीनों चिह्न का अर्थ हुआ 'एकत्रित अत्ता (अत्रि) अग्नि'। ब्राह्मणों में अग्नि के इसी रूप को अन्नाद भी (तै० २, ५, ७, ३) कहा गया है और वह अङ्गार, अर्चि तथा धूम-रूप में त्रिवृत् (को० २८, ५, श० ६, ३, १, २५) भी है। इसी कल्पना को आध्यात्मिक रूप देने पर,

- (१) तु० क० तयोरयो विप्लव स्वादत्ति, अथवा अजो ह्यको जुषयाणोऽनुशेते। (श्वे० उ० ४, ५-६)।
- (२) देखिये 'संयमित लिपि-चिह्न'।
- (३) पतिहि नाम एतद् यदत्रिरिति (श० १५, ५, २, २), स वै य सोऽत्ताऽग्निरेव स (श० १०, ६, २, २)
- (४) देखिये 'वणमाता'।

आत्मा को वाक्, मन तथा प्राण की दृष्टि से त्रिविध माना^१ जाता है और क्रमशः शारीर, तेजोमय तथा अमृतमय कहा जाता है^२ अथवा शुद्ध भौतिक रूप (वहिरात्मा) में दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष तथा पुच्छ की दृष्टि से त्रिवृत माना जाता है। यह आत्मा अग्नि (ते० ३, १०, ११, १) मि घुघाटी के मुद्रा-चित्रों में जब त्रिवृतरूप में चित्रित किया जाता है तो उसके तीन शिर होते हैं (भा० ३०) जिनमें से एक कभी एकशृंगी पशु का भी होता है और कभी तीनों हो द्विशृंगी होते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन चित्र पर सात का अक्षर सात अक्षरों का तथा 'अग्नि' शब्द अत्राद अग्नि का सूचक है। एक दूसरी दृष्टि से सर्वतोमुख अत्राद^३ अग्नि के सभी और मुख होते हैं (श० २, ६, ३, १५) और आत्मा को पट्विध^४ कहा है (कौ० २०, ३), इसी दृष्टि से सि-घुघाटी में छ मुखवाले पशु चित्र^५ (भा० २६) भी मिलते हैं जिनमें यद्यपि मुद्रा द्रुटित हो जाने से सभी मुखों को पहचानना कठिन है, परन्तु अनुमानतः उक्त त्रिवृत अग्नि के चित्र में जो तीन शिर दिखाए गए हैं उनके अतिरिक्त सर्वतोमुखरूप में चौता, भंसा और गंडा के शिर और सम्मिलित किए गए^६ हैं। इसी चित्र का रूपान्तर एक अन्य मुद्रा^७ पर भी मिला है जिसमें पूरा शिर तो केवल एकशृंगी पशु का ही बन पाया है परन्तु अन्य पाँच शिरो के स्थान पर उमरे हुए पाँच अङ्ग दिखाये गये हैं। इस चित्र की एक विशेषता यह है कि इसमें एकशृंगी शिर के नीचे ११ का अक्षर बना है और शेष पाँच स्थानों पर क्रमशः डेढ़ अक्षर, अयज अग्नि, वृत्र तथा इदु शब्द^८ लिखे हैं। इन छः में से इदु का वृत्र, अग्नि का अयज और सम्भवतः

- (१) एत मयो वासयमात्मा वाङमयो मनोमय प्राणमय (श० १४, ४, ३, १०)।
- (२) यश्चायमस्यात्मा, शारीरस्तेजोमयोऽमृतमय पुरुषोऽयमेव, सयोऽपमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम् (श० १४, ५, ५, १)।
- (३) सर्वतोमुखोऽयमग्निः। सती ह्यप कुलश्चान्नावभ्यादधति तत एव प्रदहति। तेनैव सर्वतो-मुखस्तेनात्राद (श० २, ६, ३, १५)।
- (४) पटङ्गोऽयमात्मा पट्विध (कौ० २०, ३)।
- (५) MIC, Pl CXII, 383 (भा० २६)।
- (६) हु० क० K N Shastri, The New Light on Indus Civilization Vol II, P 119
- (७) Mackey, E, furthr Excavations, Vol II, Pl XCVIII, 641 (भा० ३१)।
- (८) देखिये 'वर्णमाला'।

वायुसूचक* डेढ़ उकार का ११ अक्षर आवरक है। इसी प्रकार सम्भवत उक्त छ पशुओं में से भी तीन त्रमश उकार अग्नि तथा इन्दु के प्रतीक हैं और शेष तीन क्रमश उनके आवरको के।

सर्वतोमुख अग्नि के उक्त दो चित्रों में से पूर्वचित्र में सभी छ मुख एक ऐसी हृदयाकार वस्तु से जुड़े हैं जिसको ब्राह्मणग्रन्थों की 'उखा' कह सकते हैं। उखा साधारण भाषा में एक यज्ञपात्र है जो अग्नि का प्रतीक है और आत्मा के अग्निरूप होने से आत्मा का भी। शरीर में 'उदर' का नाम भी उखा था, उसीके अनुकरण पर उखा-नामक यज्ञपात्र बना था। उदर से अभिप्राय हृदय से ही रहा प्रतीत होता है। हृदय ही शरीरगत यज्ञ का केन्द्रस्थान है जिसमें मूर्धा, मन, ओष्ठ, वाक्, शरीर, रेतस् (तै० ब्रा० ३, १०, ६, ४-६) और आत्मा (शं० ३, ६, ३, ८) भी आश्रित बताये गए हैं, इसी लिए हृदय के प्रतीक उखा-नामक यज्ञपात्र को भी अग्नि का पव*, यज्ञ का शिर* तथा योनि* कहा गया है। महाभारत में अग्नि (आत्मा) तथा उखा के सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि अग्नि नित्य है और उसका प्रतीक उखा^१ उससे भिन्न है। अतः सिधुघाटी के उक्त चित्र में वह हृदयाकार वस्तु जिससे सभी छ शिर जुड़े हुए बताए गए हैं वह उखा ही है। इसी उखा के दो भाग होकर सिधुघाटी के दो वकार बन जाते हैं जो आत्मज्योति के दो खड प्रतीत होते हैं—एक वरुण और दूसरा वृत्र। इनमें प्रत्येक को आगे अर्द्ध-उखा कहा जाएगा। इन्हीं दो खण्डों की आकृति ८ में दो सप्तीवशिरो की अर्ध-उखात्मक श्रोत्राभग द्वारा व्यक्त किया गया है। अतः प्रश्न होता है कि सिधुघाटी के सर्वतोमुख चित्र में जो छ शिर दिखाए गए हैं वे भी कहीं इन्हीं दोनों से किसी प्रकार सम्बन्धित तो नहीं हैं ?

बृहदारण्यक उपनिषद् की सहायता से इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सकता है। इस उपनिषद् में सात अश्वों और चार घनों का उल्लेख है

(*) अथ्यदधो वायु ।

(१) आत्मबोधा (शं० ६, १, ३, ४, ६, ६, २, १५)

(२) उदरम् उखा (शं० ७, १, १, ३८)

(३) पव एतदग्नेयदुखा (शं० ६, २, २, २४)

(४) शिर एतद् यज्ञस्य यदुखा (शं० ६, १, ३, ८, ६, ५, ४, १५)

(५) योनिर्वाउखा (शं० ७, १, २, २)

(६) अथो हि अग्नि उखाप्यया नित्यमेवमवेहि भो (मं० भा० १२, ३, १५, १५.)

(१, ४, १७, १, ५, १-३) इन्हीं को सूचित करने के लिए ग्यारह का अक सवतोमुख पशु-चित्र^१ के नीचे लिखा है और यही अक चित्र ८ के नीचे दाहिनी ओर है जिसके पास चतुष्कोण के भीतर सात अन्न और चार वित्तों के द्योतक लिपि-चिह्न^२ हैं। चित्र ८ के वृक्ष-चित्र में इन्हीं ग्यारह की अन्नवित्त-समष्टि को व्यवस्त करने लिए सात बड़ी पत्तियाँ और चार कोपलें बनाई गई हैं। सवतोमुख^३ चित्र में ग्यारह के अङ्क के नीचे जो पौन वकार का लिपि-चिह्न बना है उसके भीतर दो का अङ्क यह सूचित करता है कि यहाँ पौन का दूना अर्थात् डेढ़ वायुसूचक^४ वकार प्रमोष्ट है। 'व' के यही दो पूरा लिपि चिह्न ८ में एकशृंगी पशुद्वय के दो ग्रीवा-भागों में समाविष्ट कर दिए गए हैं और दोनों मिल कर सम्पुटरूप में छः मुखी^५ पशुचित्र में केन्द्रवर्ती उच्चा का निर्माण करते हैं। इस उच्चा में दोनों का समावेश होना इसी से स्पष्ट है कि उस चित्र में एक और उसी उच्चा प्राकृति^६ से विपरीत दिशाओं में निकलते हुए दो वकार दिखाए गए हैं। अतः भा०-३२ में एकादशी अन्नवित्त समष्टि के साथ ही दो संयुक्त सग्रीव-शिरो को ग्रीवाभगिमाओं द्वारा जो संयुक्त वकार चित्रित किए गए हैं वे वही हैं जो छ-मुखी^७ चित्र में ग्यारह के अङ्क के नीचे वायुसूचक डेढ़ वकार के रूप में खण्डित दिखाए गए हैं।

इस विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि सिन्धुघाटी में उपनिषद्-परम्परा की एकादशी अन्नवित्तसमष्टि को त्रिवर्णां अजा (त्रिगुणात्मिका प्रकृति) के स्थूल विकसित रूप को सपणं वृक्ष द्वारा इंगित किया जाता था और उसी का ज्योतिर्मय सूक्ष्म रूप दो अर्द्ध उच्चाओं के प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता था। बृहदारण्यक-उपनिषद्^८ की उक्त एकादशी अन्नवित्त समष्टि में सूक्ष्म अन्न तीन माने गए हैं और वे हैं वाक्, मन और प्राण या इन्द्र जिन्हें प्रजापति ने अपने लिए सुरक्षित रखा है, इन्हीं के संयोग से आत्मा वाङ्मय, मनोमय और प्राणमय होता है।

(१) MFE Vol II Pl XCVIII, 641 (भा० ३१)

(२) देखिये अत में वणमाला।

(३) MFE Vol II Pl XCVIII, 641 (भा० ३१)

(४) यदयमेक एव पवतेऽयं कथमध्यध इति यदस्मिन्निदं सवमध्याध्वोर्नोति तेनाध्यध इति (श० १४, ६, ६, १०) तु० क० अर्थं ह प्रजापतेर्वयुरर्धं प्रजापति (श० ६, २, २, ११)

(५) MIC Vol III Pl CXII, 383 (भा० २६)

(६) भा० २६।

(७) भा० ३१।

(८) १, ५, ३।

इन्ही को विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात कहा गया है^१। इन तीनों की ज्योति का नाम क्रमशः अग्नि, आदित्य तथा इन्द्र है और इनके शरीर क्रमशः पृथिवी, द्यु तथा आप कहे जाते^२ हैं। सिन्धुघाटी के छ मुख्य चित्र में (आ० ३१) जो छ नाम मिलते हैं उनमें से ३ तो इन्हीं तीन ज्योतियों के प्रतीक होते हैं और इनमें से प्रत्येक के साथ एक अय नाम उस ज्योति को आवृत रखने वाले शरीर का है। अतः इन्द्र ज्योति का आवरणशरीर वृत्र, अग्नि का अयज तथा आदित्य (वायु) (जिसे दो पौन वकारों द्वारा व्यक्त किया गया है) का एकादशो अक्ष-समष्टि (अक्ष ११) बतलाया गया प्रतीक होता है। इनमें से आदित्य^३ (वायु) ही अत्ता, अग्नि या अघाद अग्नि है, इसीलिए वह अन्नवित्तसमष्टि से घिरा हुआ बताया गया है, यही भोक्ता (जुपमाण) अज तथा पिप्पली खाने वाला सुपण के रूप में वर्णित अज अनीश^४ पुरुष है। इसके विपरीत अयज से आवृत होने वाली अग्नि ज्योति अनाहारी अज या सुपणरूप में वर्णित ज्ञ और ईश पुरुष^५ है जिसे इसका ज्ञान तो है कि अजा (प्रकृति) को भोगा जा रहा है (अन्न को खाया जा रहा है), परन्तु वह स्वयं उसे नहीं भोगता, केवल देखता है। इन दोनों ज्योतियों को संयुक्त ज्योति इन्द्र (सोम)^६ है जो उपनिषद् में इन्द्र (प्राण) के अन्तर्गत मानी गई है और सिन्धुघाटी में जिसके आवरण शरीर का नाम वृत्र बताया गया है। इसी अवस्था को इंगित करते हुए ब्राह्मण ग्रंथों में इन्द्र अथवा सोम को वृत्र^७ कहा गया है।

सिंधुघाटी में उक्त तीनों ज्योतियाँ अपने अपने शरीरों से आवृत पुरुष रूप में चित्रित की गई हैं। हडप्पा^८ की एक तिपहली मुद्रा पर तीन पुरुषों के चित्र हैं जिनमें से एक शिरहीन होने से 'अज' पुरुष अघाद का प्रतीक लगता है, दूसरा हस्तरहित होने से अकर्ता तथा शीर्षस्थानीय 'क' वर्ण से 'ज्ञ' पुरुष का प्रतीक

(१) ब० उ० १, ५, ५१०।

(२) वही १, ५, ११-१३।

(३) सु० क० आदित्य की माता अदिति की व्युत्पत्ति "सर्वं वा अति इति तदन्तेरदितित्वम् (पा० १०, ६, ५ ५), अति = अदिति (पा० १, ४, ५, १३)

(४) वही उ० ४, ५-७, १, ६।

(५) वही।

(६) सोमो वाऽइन्द्रः (पा० २, २, ३, २३, ७, ५, २, १६, सोमो व राजेन्द्र ऐ० १, २६)

(७) यज्ञो व सोम आसीत् (पा० ३, ४, ३, १३, ३, ६, ४, २, ४, २, ५, १५) अथवा यज्ञो यन्मद्रमा (पा० १, ६, ७ १३; १८)

(८) Madho Sarup Vats, Excavations at Harappa, Plate XCIII, 305 (पा० ३३)

है, और तीसरा सपूर्णपुरुष होने से तथा अपने दोनों हाथों की मोड़ों द्वारा दो उकारों की सृष्टि करने से उक्त दोनों पुरुषों की ज्योतियों का संयुक्त रूप प्रतीत होता है । एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इन तीनों पुरुषों के साथ आवरण वृत्र का लिपिचिह्न है, परन्तु जहाँ पहले एक दूसरे पुरुष के साथ समूचा वृत्र चिह्न है, वहाँ तीसरे के साथ आधा ही वृत्र चिह्न रह जाता है । इसका निष्कर्ष यह निकला कि उपनिषद् तथा चित्र में तीनों ज्योतियों के धारीनों के जो भिन्न भिन्न नाम बतलाये गये हैं वे वस्तुतः वृत्र-तत्त्व के ही रूपांतर-मात्र हैं । जो ज्योति जितनी अधिक तेज होगी आवरण वृत्र का आवरण उतना ही कम होगा, इसीलिये तृतीय पुरुष में आवरण वृत्र का अर्द्धांश ही है, क्योंकि इसके भीतर अन्य दोनों की ज्योतियों का एकत्र होना उसके दोनों हाथों की मोड़ों से बने दो उकारों से प्रकट होता है । इन्हीं तीनों पुरुषों के चित्र एक दूसरी मुद्रा^१ पर एक अर्ध प्रकार से मिलता है । यहाँ चौकी पर एक पुरुष योगासन में बैठा हुआ है जिसके दोनों ओर दो नग्नपुरुष अपनी-अपनी ज्योति का प्रतीक (आ० ३५) उकार भेंट कर रहे हैं । इन दोनों पुरुषों के पीछे जो एक एक अहि अपने फण की छाया सा करता हुआ खड़ा है वह उसी वृत्र का प्रतीक है जो पूर्व चित्र (आ० ३४) में उन दोनों के साथ सम्बद्ध बताया गया है क्योंकि अर्ध^२ दोनों सर्पों का चित्र बनाकर साथ ही 'मन वृत्रापी द्वौ' लेख भी मिलता है, और इसी चित्र के पीछे 'उ वृत्रहा' लिखा है और उससे नीचे एक उद्‌ड्यमान स्तेन समान मुख वाला अज है जो तृतीय पुरुष का प्रतीक लगता है । इसी की तुलना एक अर्ध चित्र^३ से की जा सकती है जिसमें एक ओर 'मन वृत्राप' लेख के साथ दो सर्प हैं और दूसरी ओर अर्ध-अर्ध के बीच उ अग्नि' लिखा है । तृतीय पुरुष के शिर के ऊपर दो उकार संयुक्त रूप में दिखाये गये हैं, इससे स्पष्ट है कि वह अन्य दो पुरुषों का संयुक्त रूप है । इस पुरुष के आसन के नीचे दो मेढे खड़े हुये हैं जो अन्य चित्रों में उक्त दो पुरुषों से संबद्ध दिखाये गये हैं । ये दोनों मेढे क्रमशः अज्ञ और ज्ञ-पुरुष के मन के प्रतीक हैं । समस्त चित्र को समझने के लिये इसके ऊपर 'वृत्रद्वय त्रिवृत अकार' लिखा है, जिसमें से वृत्रद्वय से अग्नि-

(१) MFE, Pl CIII, seal 9, (आ० ३४), MIC, Pl CXVIII, seal VS 210 (आ० ३५)

(२) MFE, Pl CI, seal 11—a, b

(३) MFE Pl 15, a—b (आ० १०)

प्रायः दो सर्पों से हैं और त्रिवृत प्रकार पुरुषत्रय का चोतक है। एक चित्र^१ में १ पीपल पातो से युक्त वकार (जो कि वरुण का प्रतीक है) के नीचे इन्द्र खड़ा है और उसके सामने अपने चक्षुहीन, नग्न, मन-मेघ को पीछे किये हुये अश्व पुरुष नग्न वस्था में हाथ जोड़ता तथा गिड़गिड़ाता-सा है, सम्भवतः इसी अनुनय वितय के फलस्वरूप उसे पाँच पत्तियों का वकार (वरुण) मिल जाता है जिसके नीचे चित्र ३७ में हृष्टपुष्ट (उक्त दोनावस्था से विपरीत) दिखाई देता^२ है। और एक अन्य चित्र^३ में शिर पर त्रिशूल धारण करके अपने नग्न अर्धे मेंढे को अष्ट-पद वकार के भीतर स्थित त्रिशूलधारी देव के सामने अपने नग्न, अर्ध मन मेघ को करके ऊपर खड़े हुये छ पुरुषों (जो पाँच कर्मेन्द्रियों सहित वाक् के प्रतीक हैं) को दोनों हाथ उठाकर घुलाता हुआ अन्नपूर्णा प्रकृति को भोगने के लिये ग्राह्मान सा करता है।

इससे विपरीत एक अन्य चित्र^४ में एक छ पत्रों वाले वकार के भीतर स्थित त्रिशूल वपटधारी व्यक्ति के पास त्रिशूलवपटधारी पुरुष झुका हुआ एक पत्ते का स्पश कर रहा है और उसका पुरुष मुखी मन मेघ स्थिर भाव से अपने आयतनेत्र से देख रहा है। पूर्व पुरुष के नेत्रहीन मेघ के विपरीत आयतनेत्र मेघ से सबद्ध यह पुरुष स्पष्टतः द्रष्टा प्रतीत होता है, इसीलिये इसके पास खड़े हुये सात पुरुष पञ्चज्ञानेन्द्रियों सहित बुद्धि के प्रतीक समझे जा सकते हैं और देव के आवरक वकार की छ पत्तियाँ मन-सहित छ ज्ञानेन्द्रियों के विषय हो सकते हैं। सिधुघाटी की एक अन्य मुद्रा^५ (प्रा० ३६) में भी ये सप्त पुरुष चित्रित प्राप्त हुये हैं जहाँ पर घ, र, च, त, व, थ और म क्रमशः घ्राण, रसना, चक्षु, श्रवण, वाक्, श्रोत्र तथा मन के सूचक हैं। यह चित्र ऋग्वेद के तीप्रयोपाख्यान (१, १८२, ५८) में भी प्राप्त होता है। वहाँ उस वृक्ष को जानने की इच्छा

- (१) Madho Sarup Vats, Excavations at Harappa, Plate XCIII, 310 (प्रा० ३६)
- (२) Madho Sarup Vats, Excavations at Harappa, Plate XCIII, 312 (प्रा० ३७)
- (३) MIC, Plate CXVI, 1 (प्रा० ३८)
- (४) Mackay, Further Excavations at Mohenjodaro, Plate XCIX, A, Plate XCIV, 430, (प्रा० ३८)
- (५) Madho Sarup Vats, Excavations at Harappa, Plate XCI, 25 (प्रा० ३६)
- (६) ऋग्वेद वंशो निष्ठितो मध्ये अणुसोय तीप्रयो नाधितः पयस्वजत् । पूर्णा मृगस्त्य पतरोरिधारे उददिबना ऊहयु श्रोमताय कम । तद वा मुरा नाश्रयावन्ध्याद् य

प्रकट की गई है जो 'अर्णस' के मध्य में स्थित है और जिसका तीर्थ ने परिष्कृत किया (परिपुष्कृत) है, इसी प्रसंग में एक ऐसे मृग का भी उल्लेख है जिसके पत्तों के समान किसी व्यक्ति को अश्विनो ले आते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति (मानास) को और सकते हैं जो अश्विनो की स्तुति, संभवतः इसी कार्य के लिये करते हैं। स्पष्ट है कि सिंधुघाटी के मुद्राचित्र में चित्रित पोष-वृक्ष ही ऋग्वेद का रहस्यमय वृक्ष है और उसमें परिवेष्टित पुरुष ही तीर्थ है, इसी प्रकार वहाँ के मेष को ऋग्वेद का मृग तथा उसके सामने झुका पुरुष ही ऋग्वेद का वह व्यक्ति है जिसे अश्विनो ले आते हैं। मुद्राचित्र के सप्त पुरुष ही ऋग्वेद के 'मानास' समझे जा सकते हैं। यहाँ पर तीर्थ तृतीय पुरुष प्रतीत होता है जिसके लिये अश्विनो (अ और अज्ञ पुरुष) मानव-शरीररूपी नाव (प्लव) बनाते हैं जिसको 'आत्मन्वत् पक्षिणः' (आत्मा से युक्त पक्षी) कहा गया है। इस नाव की तुलना सिंधुघाटी^१ के (भा० ४०) उस मयूर चित्र से कर सकते हैं जिसके भीतर एक पुरुष (आत्मा) की आकृति भी दिखाई गई है। जठल (जठर^२) की जो चार^३ नावें अश्विनो द्वारा प्रेरित होकर इस तीर्थ को अर्णव से पार करती हैं वे संभवतः आनन्दमय पुरुष के क्रमशः विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और अन्नमय कोश हैं जिनका वर्णन तैत्तिरीय-उपनिषद्^४ में पक्षधारी पुरुषों के रूप में किया गया है। षड्विंशब्राह्मण^५ के अनुसार पुरुषरूप आत्मा (इंद्र) के पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को ही इंद्र के हरी कहा जाता है और अन्य ब्राह्मणों के अनुसार भी इन्हीं पक्षों के कारण आत्मा को पक्षी^६ भी कह सकते हैं। हडप्पा^७ से प्राप्त अस्थि कलशों पर एक उकार चित्रित होता है जिसको ऊपर आत्म ज्योति का प्रतीक बताया गया है। उसके ऊपर बने हुये मयूर

(१) युवमेत चक्रुः सिंधुपु प्लवमात्म व त पक्षिण तीर्थधाय कम् । (१, १८२, ५)

(२) Madho Sarup Vats, Excavations at Harappa, Plate LXII 2

(३) तु० क० अग्निर्वेदेवाना जठरम (तं० २, ७, १२, ३) मध्य व जठरम (श० ७, १, १२२) इससे स्पष्ट है कि जठर की नावें आंतरिक वस्तुएँ हैं।

(४) भवविद्ध तीर्थमप्यव तरनारम्भणो तमसि प्रविद्धम् ।

चतस्रो नावो जठलस्य जुष्टा उदश्विभ्यामिषिता पारयन्ति (१, १८२, ६)

(५) त० उ० २, २-६ ।

(६) पूर्वपक्षावरपक्षो वा इंद्रस्य हरी । ताम्या हीद सव हरति (प० १, १)

(७) श० १, १, ६, ८, ७, २, ३, तौ० ६, ४, ८, ऐ० २, २४, तं० १, ६, ३, ६०

(८) देखिये K N Sastri, New Light on the Indus Civilization, Vol II पृ० १५-२० ।

पक्षियो से प्रकट है कि इस आत्म-ज्योति को वहन करने वाले अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश ही पक्षीरूप नाव कहे जाते थे जिनका आश्रय लेकर आत्म ज्योति मृत्युरूपी अणव को पार करके पुनर्जन्म प्राप्त करके अन्य स्थूल शरीर को ग्रहण करती थी। आत्म ज्योति के साथ उसके कर्तृपक्ष और ज्ञातृपक्ष संभवत सूक्ष्मरूप में सर्वथा संयुक्त माने जाते थे, यही गश्चिनी अथवा इद्र के हरी हैं जो उसको ले जाने वाले हैं और इन्हीं के प्रतीकस्वरूप दो सघीव एक-शृंगी शिर चित्र ८ के वृक्ष पर दिखाये गये हैं। अतः ये दोनों शिर उसी आत्मज्योतिरूपी अश्व अथवा अज^१ के माने जा सकते हैं जिसका उल्लेख ब्राह्मणों और उपनिषदों में वृक्षरूप में भी प्रस्फुटित होता^२ बताया है।

अश्वत्थ-वृक्ष

इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि मानव शरीर ही वृक्ष है और उसमें परिवेष्टित पुरुष आत्मा का एक रूप है जो कर्मेन्द्रियो ज्ञानेन्द्रियो के सन्दर्भ में अज(कर्ता) तथा ज(ज्ञाता)रूप में द्विविध हो जाता है। यह वृक्ष स्वयं प्रकृति-निमित्त है और पुरुष के द्विविध रूपों को अक्षवित्तरूपा भोग-सामग्री प्रस्तुत करता है जिसे वृक्षों के पत्तों के रूप में दिखाया जाता है। क्रिया और ज्ञान दोनों के लिये इच्छा शक्ति की अनिवार्य आवश्यकता होती है, अतः कर्ता और ज्ञाता के संयुक्त रूप को तृतीय पुरुष (इद्र या प्राण) माना गया है जो उक्त वृक्ष द्वारा परिवेष्टित रहता है और उपनिषद् के अनुसार अपने में इन्द्र और आप को समाविष्ट किये हुये है। प्रकृति पुरुष के लिए वरुणत्व भी देती है और वृत्रत्व भी। वरुण रूप में वह सहायक है और वृत्र-रूप में आवरक या बाधक होकर बधन पैदा करती है। वृत्ररूप से प्रभावित होकर पुरुष के कर्ता और ज्ञाता पक्ष परस्पर संघर्ष करते हैं (कीरव पांडव का युद्ध होता है) इन दोनों के प्रतीक दो चीते हैं जिनका दमन करने में आत्मा (तृतीय पुरुष) भी तभी समय होता है जब वह अपने धार पर सूर्य का तेज धारण करता है, जैसा कि एक मुद्रा^३ चित्र में दिखाया गया है। इसका कारण है कि सूर्य तेज परमात्मा की सर्वज्ञता और सवशक्ति-मत्ता का प्रतीक है जिसकी प्राप्त करके ही आत्मा वृत्र को अपना दास बना कर अपना सहयोगी बना लेता है। एक अन्य चित्र^४ में इसी विचार को व्यक्त करते

(१) ऐ० आ० १०, ६, ४, १, १, ४, १, ३० इत्यादि।

(२) वचनत् पुरुषाय स्याण्ये वृषाप् जयेत् एव अस्मिन् छासा प्ररोहेषु पनागानि (आ० उ० ३, ११)

(३) MFE' Plate LXXXIV, seal 75

(४) वही, Plate CI, seal 1—ab

एक सश्लिष्ट वर्ण प्रस्तुत किया गया है जिसमें 'अन' शब्द के ऊपर वृत्र और दाघे वायें 'वरुण' सूचक अक्षरद्वय तथा मन सूचक मकारद्वय लिखा है। वृत्र का सहयोग प्राप्त कर लेने से वृत्र के प्रतीक गेंडा और चीता शात होकर खड़े हैं, इसी बात को संकेत करते हुए तृतीय पुरुष सम्भवतः अन्नमय पुरुष के प्रतीक गोर को चित्र में शान्त करते हुए नाद में रखे पेय को पिला रहा है। यह तुराय पुरुष ही ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रजापति^१ (अग्नि)^२ है जो अश्व (प्राण या इंद्र) होकर वृक्ष में प्रवेश करता है और जिसके फलस्वरूप इस वृक्ष को अश्वत्थ कहा जाता है। शरीर-वृक्ष में प्रविष्ट हुये इस अश्वरूप प्रजापति में सभी देवता^३ समाविष्ट हैं और इसीलिए अश्व को वैश्वदेव^४ कहा जाता है और इस रूप में अग्नि सत्र देवों तक यज्ञ को वहन करने वाला कहा जाता^५ है। इस प्रकार इसी की शक्ति से शरीरस्थ इन्द्रियादि देवता शक्तिमान् होते हैं।

अश्वत्थ-वृक्ष की गौ

प्रजापति की जो शक्ति अश्वत्थ वृक्ष (शरीर) के देवताओं की शक्तिमान् करती है उसका नाम गौ है। प्रजापति^१ उसका निर्माण प्राणों की सहायता से करता है। यह गौ अजस्र सोमरूप (श० ७, ५, २, १६) होने से सब देवताओं की शक्ति का स्रोत है और वैश्वदेवी^२ कहलाती है। यह गौरूप शक्ति ही इंद्र-रूपी आत्मा का वज्र है जिसे सूर्य-लोक से प्राप्त हुआ बताया जाता है और जो प्रत्येक शरीररूपी वृक्ष में नियत गौ होकर पुरुष (आत्मा) को खाने वाले पक्षियों के लिये भयहेतु^३ बना हुआ है। ब्राह्मणग्रन्थों^४ के अनुसार गौ के द्वारा ही देवों ने असुरों का सहार किया था। सिंधुघाटी में भी एक ऐसा ही पशु है जो शरीरगत सब देवों को मिलाने वाला, उनको शक्ति देने वाला तथा उनके

(१) प्रजापतिर्देवेभ्यऽनिलायत । अश्वो रूपं कृत्वा सोऽश्वत्थे सवस्तरमतिष्ठत् । तदश्वस्याश्वत्थम् (तै० ३, ८, १२, २)

(२) तै० ३, ८, १२, २

(३) अश्वे वै सर्वा देवता य वायता (तै० ३, ८, ७, ३)

(४) वैश्वदेवी वा अश्व (श० १३, २, ५ ४, तै० ३, ६, २, ४, ३, ६, ११, १)

(५) अश्वो ह वा एष मृत्वा देवेभ्यो यत्र वहति (श० १, ४, १, ३०)

(६) प्रजापति प्राणात् गाम् (निर्दिमीत) श० ७, ५, २, ६

(७) वैश्वदेवी वै गौ (गो० उ० ३, १६)

(८) ऋ० वे० १०, २७, २१-२२ ।

(९) ता० ब्रा० १६, २, २-३ ।

शत्रुओं का विनाश करने वाला है। एक मुद्राचित्र^१ में एक ओर तो समस्त उसके द्वार^२ मारे गये चीते (वृत्रों के प्रतीक) का ढेर पड़ा दिखाया गया है और दूसरी ओर पशुओं के रूप में चार वृत्रों को उसके द्वारा आतंकित किया हुआ सा दिखाया गया है। एक अन्य मुद्राचित्र^३ में यही पशु छ अन्य पशुओं को अपने सींगों, पैरों और पूंछ द्वारा मिलाता हुआ सा दिखाया गया है। इस पशु का आकार एक महागोधा जैसा है जिसके सींग सिंधुघाटी के उस महावृषभ जैसे हैं जो विश्वरूप ब्रह्म^४ का प्रतीक होता है। सिंधुघाटी की यह गोधा ऋग्वेद^५ की उस गोधा की याद दिलाती है जो उक्त गी की भांति ही इन्द्र के वृष का प्रतीक है और जिसके सदृश में बद्धनख सुपर्ण, अवष्टु सिंह तथा निरुद्ध महिष तथा एक धुरनामक हिंसक पशु का उल्लेख हुआ है जो ब्रह्म (प्रजापति) के अश्वों के साथ हिंसा का व्यवहार करते हैं और वृषभों के समूह को खा जाते हैं। निस्संदेह ये चार पशु ब्रह्म के शत्रु होने के कारण वृत्रों के प्रतीक कहे जा सकते हैं और ये गोधा द्वारा उसी प्रकार आतंकित कर दिये गये हैं जिस प्रकार सिंधुघाटी के मुद्राचित्र में। दोनों चित्रों के व्योरो में यद्यपि कुछ अंतर है परन्तु आधारभूत कल्पना एक ही प्रतीत होती है।

गोधा और महिष

मोहेनजोदरो से प्राप्त एक मुद्राचित्र^६ में उक्त गोधा एक चतुर्भुज के भीतर तीन पुरुषाकृतियों और गंडे के साथ स्थित है और चार अन्य पशुओं को अपने में मिलाती हुई सी प्रतीत होती है। इसी प्रकार के एक अन्य चित्र^७ में, एक ओर तो गोधा समस्त पूवचित्र के तीनों पुरुषों और तीन पशुओं को आत्मसात् कर चुकी है और दो अवशिष्ट पशुओं को आत्मसात्-सा कर रही है, दूसरी ओर एक विचित्र आकृति है जिसमें एक वृत्ताकार आकृति में से चारों ओर की

(१) Mackay, Further Excavations at Mohenjodaro, Plate XCII, seal 10 (पृ० ४१)

(२) वही Plate CIII, seal 16 (पृ० ४२)

(३) इस पर विस्तृत विचार आगे किया जायेगा।

(४) १०, २८, १०-११।

(५) Mackay, Further Excavations at Mohenjodaro, Plate LXIX, seal 23 and CIII, seal 16 (पृ० ४२)

(६) वही, Plate XCII, seal 2a and 2b (पृ० ४३)

(७) वही, Plate XCII, seal 2c

निकलती हुई सी सात गर्दनों में से केवल एक पर एकशृंगी पशु का शिर है और साथ में उक्त सात गर्दनों के अतिरिक्त एक गोघा का द्विशृंगी शिर भी दिखाया गया है जिनकी पहिचान के लिये एक उकार और एक वकार लिख दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि इस समष्टिवर्ण में पूव चित्र के पाँच पशु और तीन पुरुष समवेत होकर एकशृंगी पशु और गोघा की अद्वय इकाई बन गये हैं और इन्हीं दोनों की ओर संकेत करने के लिये इन्द्र नामक आत्मज्योति-सूचक उकार और उसकी शक्ति (वरुण) का छोटक वकार लिख दिया गया है। अतः यह इन्द्रावरुण का प्रतीक है जिसकी तुलना परवर्ती शिवशक्ति-तत्त्व से की जा सकती है। इन्द्रावरुण का अद्वैत तत्त्व किम प्रकार वरुण (शक्ति) के प्रभाव में अनेकत्व ग्रहण करता है उसको बतलाने के लिये, एक मुद्राचित्र^१ पर एक ओर वरुण सूचक वकार लिखा हुआ है और दूसरी ओर एक हाथ बटाये हुये ऊपर उठते हुये से पुरुष का स्वागत करते हुये दो खड़े व्यक्ति दिखाये हैं। इनके पास ही चार सपुट अकार परस्पर जुड़े हुये हैं और उन सब में से होकर एक रस्मी-सी गई हुई है। स्पष्ट है कि ये तीन पुरुष वही हैं जिनको ब्राह्मणों में वाङ्मय, मनोमय तथा प्राणमय पुरुष कहा है और जिनकी ज्योति को ऋषयः अग्नि, आदित्य (वायु) और इन्द्र कहा है, इनके पास स्थित चार सपुट अकार सम्भवतः वे चार पशु हैं जो ऊपर चित्र में गोघा से जुड़े हुये अथवा आत्मसात् हुये बताये गये हैं और उनमें से होकर जाने वाली रस्सी शक्तिरूपा गोत्रा अथवा वरुण की प्रताक है जो उक्त तीनों पुरुषों को इन चार सपुट अकारों में बाँधकर उक्त चार पशुओं (पाशवद्धजीवों) में परिणत कर देती है। यह सारा खेल वरुण का ही है, इसीलिये वहा वकार अंकित कर दिया गया है।

यह वरुण (शक्ति) ही वृत्र रूप धारण कर सकती है और उक्त तीनों पुरुषों को पाशवद्ध पशु बनाने के स्थान पर छिन्न-भिन्न या नष्ट-भ्रष्ट कर सकती है। इसका संकेत एक अन्य^२ मुद्राचित्र से प्राप्त होता है। इसमें एक ओर वृत्रसूचक चिह्न बना है और दूसरी ओर पूव चित्र के चार सपुट अकारों में से एक के दो टुकड़े हो चुके हैं और दूसरे से रस्सी आधी जा चुकी है तथा अन्य दो में रस्सी अभी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त सारा चित्र उल्टे हुए पक्षियों

(१) Mackay, Further Excavations at Mohenjodaro, Plate XGII, seal 1a b

(२) वही, plate XCI, seal 12 (पृ० ४४)

से भरा है जिन्होंने सम्भवतः तीन में से एक (ऊपर स्थित) पुरुष को खा डाला है और अन्य दो पुरुषों को क्षतविक्षत कर डाला है। इन उडते हुए पक्षियों को देख कर ऋग्वेद^१ के उन पुरुषाद पक्षियों की याद आ जाती है जो शरीर-रूपी वृक्ष में 'नियत गौ' के शब्द को सुन कर भाग जाते हैं। यहाँ नियत शब्द सार्थक है, सम्भवतः आत्मशक्ति का एक रूप अनियत भी अभिप्रेत था—एक में वह सर्वथा आत्मा के वश में रह कर सत्यतः अथवा नियत गौ बन कर वरुण है और दूसरे में वह सर्वथा असत्यत होकर वृत्र बन जाता है। पहले रूप में वह वशी आत्मा की वशा^२ गौ बन कर सोम (आनन्द) और धृत (ज्ञान ज्योति) का ज्योत^३ बनती है और यज्ञ एव सूय की ग्रहण तथा धारण करने में समर्थ हो सकती^४ है। परन्तु दूसरे रूप में, वरुण को समय रज्जु^५ दुरिष्ट-शमन^६ और स्विष्ट-रक्षा^७ को असम्भव देख कर पाप-पाश^८ के रूप में बदल जाती है जिससे आबद्ध होकर जीवात्मा वृत्र का शिकार बन जाता है—वशा अमृत से मृत्यु में बदल जाती है^९। इसी कल्पना को मोहेनजोदरो के एक मुद्राचित्र^{१०} में मूर्तिमान् किया गया है। वहाँ मृत्यु की एक महिप के रूप में दिखाया गया है जिसके द्वारा पछाड़े हुए दो पुरुष पृथ्वी पर और कम से कम तीन अन्तरिक्ष में झूल रहे हैं। इसके विपरीत एक अथ चित्र^{११} में यही मृत्यु-प्रतीक महिप पालतू पशु हो गया है और उसके सामने कुछ रखता है जिसका पेय पीने के पश्चात् वह तृप्तिभाव से शिर ऊपर उठाए हुए है। इसी कल्पना को व्यक्त करते हुए चित्र के ऊपर समस्तवर्ण 'वृथापद्वय-अन' के साथ निर्माण-सूचक 'मा' लिखा है

(१) वृक्षे वृक्षे निवृता मीमयद् गोस्ततो वयं प्रपतान पुरुषाद (१०, २७, २२)

(२) युष एव ससजति या अस्या एव इद्वशी (अ० वे० १२, १०, २४)

(३) सोममेनामेक दुदुहे धतमेव उपासते (वही १२, १०, २३)

(४) यसा यय प्रयगल्लुत वया सूयमपारयत् (वही १२, १०, २५)

(५) वरुण्या ये वय रज्जु (अ० ६, ४, ३, ८, १ ३, १, १४)

(६) वरुणेन दुरिष्ट (शमयति) त० १ २, ५ ३।

(७) वरुण स्विष्ट (पाति) ऐ० ३, ३६, ७, ५।

(८) तं० ३, ३, १०, १, अ० ६, ७, ३, ८, वरुणो वा एयं गल्लति य पाप्मना गहीते अयति अ० १२, ७, २, १७, २, ५ २, १०, ५, २, ४, १३, अमृते क्षतु ये क्रियमाणे वरुणो गल्लति (तं० १, ७, २ ६)

(९) वयाऽमयाऽपृतामाहुवशा मृत्युमुपासते (अ० वे० १२, १०, २६)

(१०) Mackay, Further Excavations at Mohenjodaro, plate XCVI, seal 510 (आ० ४५)

(११) वही, plate XCVII, seal 587 plate C, seal E (आ० ४६)

इसका अभिप्राय है कि अब वृत्र दोनो 'समुद्रों का जीवन' रूप महिष बन गया है अर्थात् अब आत्मा ने मृत्यु-महिष को दास बना लिया है और अब वह मृत्युञ्जय है।

ओकार-भेद

इस मृत्यु महिष को जीतने अथवा मारने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि पहले वह विध्वंसविरत हो, जसा कि चित्र^१ में 'वृत्रद' नामक महिष से प्रकट है। इसका मार्ग अनेकश बिखरी हुई आत्मज्योति को त्रिवृत करके एकत्रित करने में निहित है, इसी भाव को चित्र^२ में व्यक्त किया गया है। यहाँ मुद्रा नुटित होने से जो ऊपर अवशिष्ट लेख प्राप्त है उसमें 'त्रिवृत इदु' लिखा है और नीचे वही 'एकत्रित' का चिह्न बना है जो आकृति ८ में है। एकत्रित आत्मज्योति या अग्नि त्रिवृत से अग्नि बन जाती है जिसका प्रतीक भाला या तीर है जो इस चित्र में महिष पर गिरते हुए दिखाया गया है।

इस तीर को मृत्यु-महिष पर छोड़ने से पूर्व एक मृग पर छोड़ना पड़ता है। आकृति^३ ४६ में तीन पुरुषों को एक साथ शरसन्धान करते हुए और मृग को वेधते हुये दिखाया गया है। यह सम्भवत वही तीन पुरुष हैं जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है और इन्हे जो मृग मारना है वह कामासक्त मन हो सकता है। जिस धनुष से तीर छोड़े जा रहे हैं वह शतपथ ब्राह्मण का वाशन् धनुष^४ है जिसके द्वारा लक्ष्यवेध होने पर ही ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में स्थित सारे विघ्न (वृत्र) समाप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात् इसी धनुष^५ को लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ 'ओपनिषद महास्त्र शर' तल्लोमता-पूर्वक (तद्भावगतेन चेतसा) अक्षर ब्रह्मरूपी लक्ष्य पर छोड़ा जाता है,

(१) Mackay, Further Excavations at Mohenjodaro, plate XCIX, seal 663 (आ० ४७)

(२) वही, LXXXVIII, seal 279 (आ० ४८)

(३) वही plate XCI, seal 24 (आ० ४९)

(४) आ० ५, ३, ५, २७।

(५) धनुष हीतूपनिषद महास्त्र शर उपासनिश्चित सच्योत।

आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षर सोम्य विद्धि ॥

प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।

अप्रमत्तन वेदव्य शरवत्त मयो भवेत् ॥ (मु० उ० २, ३-४)

यहाँ प्रणव घनु है, आत्मा शर है और ब्रह्मा उसका लक्ष्य है जिसको वेधने के लिए तन्मयता आवश्यक मानी गई है। वस्तुतः इस शर का अन्तिम लक्ष्य ब्रह्मा है जो स्वयं प्राण, वाक् तथा मन रूप में त्रिवृत् है। अतः यह शर भी त्रिवृत् होता है और इसी को ब्राह्मण-ग्रन्थों में समष्टि वज्र कहा गया है^१। इसी शर के चलने से वृत्र (माया या अज्ञान) का आवरण छिन्न-भिन्न होकर ज्योतिर्व्यय के प्रतीक दो उकार प्रकट हो जाते हैं और वज्र का आवरण एकादशी अक्षवित्तसमष्टि में बदल कर मानवात्मा के लिए सहायक हो जाता है। इसी विचार को एक मुद्राचित्र^२ में व्यक्त किया गया है। इस चित्र के ऊपर एक ओर 'उकारद्वयाग्नि' लिखा है और दूसरी ओर 'एकादशान समष्टि' है, इन दोनों के बीच में एक समाधिस्थ व्यक्ति के शिर से नाक की सीध में एक ऊर्ध्वमुख तीर दो उकारों के बीच में से निकलता हुआ दिखाया गया है। इसकी तुलना एक दूसरे चित्र^३ से कर सकते हैं जिसे विद्वानों ने महा-योगी अथवा पशुपति कहा है और जो प्रथम योगी से निम्नलिखित बातों में भिन्न है—

(१) प्रथम चित्र में जो शीर्षस्थ उकार द्वय दिखाये गये हैं उनको तीर ने एक दूसरे से पृथक् कर दिया है, जब कि दूसरे में दोनों उकार परस्पर संयुक्त होकर वृत्र महिष शृंगों के समान हो गये हैं और दोनों के सन्धि-स्थानों पर जो दृढ़ बन्धनयुक्त वम दिखाई पड़ता है वह दोनों शृंगों, बाहुओं, आँखों, कानों आदि से लेकर समस्त मुख-मण्डल, वक्षस्थल तथा पेट पर भी दिखाई पड़ता है।

(२) जो महिष शृंग योजना शिर पर दिखाई गई है, उसी का लघुरूप शरीर के अधोभाग में भी दिखाया गया है, जब कि प्रथम चित्र में इसका सबथा अभाय है।

(१) तदेतदशर ब्रह्म ॥ प्राणस्तद् वाहमन । तदेतत्तस्य तदमत तद् वेदस्य सौम्य विद्धि (मु० उ०, २, २)

(२) वस्यो वं शर वा० ३, १, ३, ११, ३, २, १, १३, त्रिवृत् वं वस्य षो० ३, २, १२, २ मु० क० ।

(३) Mackay, Further Excavation at Mohenjodaro, plate LXXXVII, seal 222 (पा० १०)

(४) MIC Vol I, Pl XII, 17, Mackay, Further Excavation at Mohenjodaro XCIV, seal 420, plate C, 7 (पा० ११)

(३) अधोभाग में स्थित महिष शृग-योजना के ठोक नीचे एक और प्रतीक है जिसका ऊपरी भाग सिधुघाटी का वरुण सूचक 'व' है और निचला भाग वज्रसूचक चिह्न है, जबकि प्रथम चित्र में यह विलकुल नहीं है।

(४) इस चित्र में सिंहासन के नीचे दो मृग हैं और तथान्वित पशुपति के इधर उधर क्रमशः चोता, हाथी, गेंडा और भैंसा दिखाये गये हैं। प्रथम चित्र में सभी पशु गायब हो गये हैं और बाहुओं को छोड़कर अन्यत्र का समस्त आवरण भी समाप्त हो गया है।

(५) चित्र के ऊपर लेख है 'वृत्राग्निघ्नो प्राणान्नी इन्द्रे-दू'। जिसके विपरीत प्रथम चित्र का लेख है "उकारद्वयाग्नि एकादशान्ना"।

वपट् और वृषट्

इस तुलना से स्पष्ट है कि उक्त दोनों चित्रों का विषय एक नहीं है। जहाँ दूसरे चित्र में इन्द्र और इन्द्र (प्राण एव अन्न) वृत्राग्नि के कुत्ते बनकर (सम्भवतः दो मृगों के रूप में) अपने को वृत्राज से अभिन्न मानते हुये चोता, हाथी, गेंडा और भैंसे के साथ एक ऐसे मानवशरीर की चौकीदारी कर रहे हैं जो नीचे से ऊपर तक सुदृढ आवरण से ढका हुआ है। वहीं प्रथम चित्र में उकारद्वय (पुरुषद्वय) की अग्निज्योति अन्नसमष्टि से अपने को पृथक् मानती है। ऊपर और नीचे महिषशृगयोजना द्वारा इस आवरण को सम्भवतः वृत्र ने मुहरबन्द कर दिया है। उस पर भी वरुण के संकेताक्षर व के नीचे वृत्र के संकेताक्षर व को लिखने का अभिप्राय सम्भवतः दुहरी मुहरबन्दी है। यहाँ मानवशरीर को वृत्र ने अथर्ववेदवर्णित 'अष्टचक्रा नवद्वारा' देवपुरी अधोध्या के स्थान पर एक बंदीगृह बना दिया है जिसकी तुलना ऋ० ४, २७ के उस बंदीगृह से की जा सकती है जिसमें वामदेव अपने का 'शत आयसी' पुरी से आवृत और अनेक चौकीदारों से घिरा हुआ पाता है। ऐतरेय उपनिषद् के अनुसार इस बन्दीगृह का बन्दी वामदेव आत्मा ही है जो श्वेतरूप में बड़े वेग से आसिर निकल भागता है। सिधुघाटी के एक अन्य मुद्राचित्र^१ में इस बन्दी को श्वेतरूप में भाग निकलने के लिये एक दूसरी कल्पना को मूत रूप दिया है। वहाँ एक रज्जुवेष्टित लट्टे (जिसको यूप कहा जा सकता है) के पास एक सुन्दर पुरुष खड़ा है जिसके शरीर के चारों ओर क्षिप्रिल होता हुआ सा रज्जुबन्धन है और

(१) ऐ० उ० २, ५।

(२) Madho Sarup Vats Excavations at Harappa, plate XCIII seal 318 (मा० ५२)

उसके शिर से सवेग उड़ता हुआ एक श्येन निकल रहा है। उसके हाथों में वरुण-सूचक वकार सम्भवतः वरुण कृपा के द्योतक है। इसको देख कर ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित धनु जेप की याद आती है जो यूप से बँधा हुआ वरुण से अपनी वधन-मुक्ति के लिये प्रार्थना करता है जो अन्त में स्वीकार होती है, यद्यपि वहाँ किसी श्येन का उल्लेख नहीं है। उक्त मुद्रा-चित्र के दूसरी ओर 'अपच वृत्र वषट्' लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तथाकथित पशुपति के चित्र में मानव शरीर जिस दुर्भेद्य आवरण से युक्त दिखाया गया है उसमें महिष-भृगो की दो जोड़ियों के अतर्गत चार वकारों में वकार से संयुक्त वकार को मिलाने से पचवृत्रीय वकार माने जाते थे। प्रस्तुत चित्र में इन वृत्रीय वकारों का लोप होकर उनके स्थान पर पट् वकार आ गए हैं जिनमें से चार तो शीर्षस्थ श्येन के नीचे-ऊपर हैं और दो, जैसा कि बतलाया जा चुका है, दोनों हाथों में आ गये हैं। इस प्रकार 'वपट्' (पट वकार) का निर्माण हो गया है, इसी वषटकार का प्रतीक ब्राह्मण ग्रंथों में वज्र माना गया है, क्योंकि वपट् करते हुए जिस शत्रु (वृत्र) का ध्यान किया जाता है उसी पर वज्र गिरता है। इससे स्पष्ट है कि जो ध्यान-योग की कल्पना शर या वज्र के प्रतीक में ऊपर देखी गयी वही यहाँ वपट्कार द्वारा व्यक्त की गई है।

इस वपट्कार की कल्पना एक अन्य मुद्राचित्र में एक विशिष्ट प्रतीक द्वारा व्यक्त की गई है। वहाँ पर योगासन में बैठे पुरुष के शिर पर एक वकारात्मक (सिन्धुघाटी लिपि) आकृति की टोपी है जिससे निकलते हुए पुछल्ले में छ छोटी-छोटी रेखाएँ उक्त वकार-समेत वपट्कार बनाती हैं। इस वपट्कार के ऊपर तीन घु घराले से सींगों का बना एक मुकुट है जिसमें ६ बिन्दु बने हैं। इस प्रकार वपट्कार समेत मुकुट द्वारा एकाक्षरी ओकार का ऊ सा बन जाता है, इसके ऊपर बना हुआ दो का अक्ष सम्भवतः ओकार के अवशिष्ट दो अक्षरों (अ और म) के द्योतक हैं जिनके बिना ब्राह्मण-ग्रंथों में वह इस लोक सम्बन्धी 'शुद्ध प्रणव' कहलाता है और जिनके सहित मकारान्त ओकार परलोक से सम्बन्धित है। सिन्धुघाटी के ओकार में जो नौ बिन्दु दिए गए हैं वे

- (१) वज्रो में वपट्कार (ऐ० ३ ८, की० ३ ५, श० १, ३ ३, १४, गो० ३० ३ १ ५)
- (२) वज्रो वा एव यद् वपट्कारो य द्विष्यात्त ध्यायद्वपट्करिष्यस्त्वित्तव वज्रमास्यापयति (ऐ० धा० ३, ६)
- (३) Mackay, Further Excavation at Mohenjodaro Pl LXXXVII 235 (भा० ५३)
- (४) यच्छुद्ध प्रणव मुक्ति तदस्य लोकात् रूप, यमकारा तं तदमुष्य लोकात् (गी० १४, ३)

सम्भवतः उन नव वस्तुओं के सूचक हैं जिनसे प्रकृष्ट होने के कारण ओंकार 'प्रणव' कहलाता था। इस एकाक्षरी प्रणव के ऊपर एक और श्येन पक्षी को आकाश में उड़ता हुआ दिखाया गया है जिसके चारों ओर चार बिन्दु सम्भवतः चार दिशाओं के सूचक हैं और उसके नीचे सम्भवतः 'अ' विशेषण सहित अग्नि लिखा हुआ है। इस सारे विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि इस चित्र में आत्मारूपी अग्नि की वह सर्वोच्च अवस्था है जिसमें वह शरीररूपी अयोध्या-पुरा^१ के नीचे द्वारों से परे भी स्वतन्त्रतापूर्वक उड़ान कर सकता है और इसीलिए प्रणव कहलाता है। इसके विपरीत नव द्वारों तक सीमित रहने वाला ओंकार 'द्विवर्ण एकाक्षर' ओम्^२ है जो सिन्धुघाटी में स्पष्टतः नव म नव^३ म इन्द्र य^४ कहा गया है।

यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे

अब तक के विवेचन से ऐसा प्रतीत होगा कि सिन्धुघाटी में केवल मानव व्यक्तित्व के विविध पक्षों पर ही विचार हुआ है, और उससे बाहर किसी अन्य विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। यह बात यद्यपि अक्षरशः सत्य नहीं है, परन्तु जिस प्रकार परवर्ती भारतीय-दशन में 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' का सिद्धान्त चला उसी प्रकार वह सिन्धुघाटी की विचारधारा का भी मूलमंत्र अवश्य रहा प्रतीत होता है। इसका अभिप्राय है कि मानव-देह के सादृश्य पर ही बाह्यजगत की भी कल्पना की गई। इसका सब से अच्छे उदाहरण वह 'अन्ना-दात्र' प्रतीक है जिसे मार्शल^५ ने धूपदान (Incense burner) और श्री केदारनाथ शास्त्री^६ ने वेदी कहा है। हडप्पा^७ के एक मुद्रा चित्र में एक और यह प्रतीक है और दूसरी ओर शीपक 'सवित्रेन्द्रजस्तजन' लिखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस प्रकार मानव-देह में जस्त (यज्ञ) और इन्द्र की कल्पना की गई वैसे ही ब्रह्माण्ड में भी एक जस्त और सवित्रेन्द्र की कल्पना की गई है।

(१) अग्नि शब्द से पूव एक अक्षर है जो पूरी तरह से मुद्रा में नहीं आ सका है, परन्तु जो भाग आ सका है उससे वह अ अक्षर प्रतीत होता है।

(२) तु० क० अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या।

(३) Mackay, Further Excavations at Mohenjodaro, plate LXXXVII seal 240 (पटल ५)

(४) MIC Vol I P 69

(५) New Light on the Indus Civilization Vol I, p 30

(६) MEH, plate XCIII, ३२० (प्रा० १८)

एक अन्य मुद्राचित्र^१ में सूर्यमंडल से एक दहाकार वस्तु पृथ्वी पर आती हुई दिखाई गई है और उस पर 'सवपन अन असि धु' लिखा है जिसका अभिप्राय है कि आकाश भी भूमि पर बीज-वपन करने वाला एक 'अन' है। इसकी तुलना अथर्ववेद के ब्रह्मचारीसूक्त^२ से की जा सकती है जहाँ धी और पृथिवी के बीच एक ऐसे बृहत् शेष की कल्पना की गई है जो पृथिवी पर चारों प्रदिशाओं को जीवन देने वाले रेतस का सिञ्चन करता है। यही सम्भवतः पुराणों में शिव के उस महाज्योतिर्लिङ्ग का आधार बना प्रतीत होता है जिसके छोरों का पता ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं लगा सके।

इसी प्रकार की कल्पना सिधुघाटी के हस्ति-प्रतीक में भी मिलती है। मोहेन-जोदरो से प्राप्त कुछ हाथियों के ऊपर 'अन-अग्निन् मन', वृन्-वपद् मन मान'^३ तथा अन्य^४ मनस्परक शीर्षक जहाँ व्यष्टिगत तथ्यों की ओर संकेत करते हैं, वहाँ 'हस्तिमान-अन'^५ जैसे शीर्षक ऐसे अन (जीवन तत्त्व) को सूचित कर रहा है जो उक्त व्यष्टिगतपरक 'अन' की तुलना में हाथी के परिमाण का कहा जा सकता है। ऋग्वेद में भी जहाँ व्यष्टिगत तथ्यों के लिये अनेक स्थलों पर बहुवचना त^६ हस्ति शब्द प्रयुक्त हुआ है, वहाँ सर्वाष्टिगत इन्द्र के लिए एकवचन महाहस्ती^७ शब्द आया है। अन्न की कल्पना के प्रसंग में भी यही बात कही जा सकती है। सिधुघाटी के लेखों में सात, ग्यारह और सोलह अन्नो का उल्लेख व्यष्टिगत तथ्यों के सदर्भ में ही हुआ है जिसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है, परन्तु जब एक मुद्रा पर हाथी के ऊपर 'शतान्न'^८ लिखा मिलता है तो उसकी समष्टिपरक 'अन्न' का द्योतक मानना समीचीन प्रतीत होता है। प्रस्तुत मुद्रा की दूसरी ओर जो

(१) MEH, Plate XCIV, 341

(२) अन्नं न दनं स्वर्णमन्नं चित्तिङ्गो बृहच्छेपोऽनु भूमौ जगार ।

ब्रह्मचारी सिञ्चति सानो रेतः पथिव्या तेन जीवति तः प्रदिशश्चतस्रः ॥

(म० वे० ११, ५, १२)

(३) MFE, Plate XCVII, 590

(४) वही, वही, 573

(५) MIC, Plate CXII, 367, 369

(६) MFE, Plate XCIX, 648

(७) ऋ० ४, १६, १४, १, ६४, ७, ३, ३६, ७, ६, ८०, ५ ।

(८) आ तू न इन्द्रयुम त चित्रं ग्रामं स गृणाय । महाहस्ती दक्षिणेन (ऋ० ८, ८१, १)

(९) MFE, Plate CII, seal 15—a and b

पक्षिमुखी आकृति बनी है उस में समरे हुये चार दंडाकार अंग जहाँ चार दिशाओं के सूचक हो सकते हैं, वहाँ उसका एकमात्र मानव-चरण चतुर्दिक् समष्टि की एकता का सूचक होकर ऋग्वेद के एकपात^१ की याद दिलाता है जो एक स्थान (१०, ११७, ८) पर एकपात से द्विपाद, त्रिपाद और चतुष्पाद होने वाला भी कहा गया है। सिंधुघाटी के ककुद्मान् महावृषभ भी इसी प्रकार व्यष्टि और समष्टि दोनों के तथ्यों का प्रतीक है। एक^२ महावृषभ पर 'असि अम एकादश अन्न' लेख है, तो दूसरे^३ पर 'इद्रवृत्राग्निपटान्न' लिखा है—इस प्रकार के शीर्षक निस्संदेह व्यष्टिगत अंगों की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि १६ अंगों या कलाओं तक व्यष्टि के अन्तर्गत हो समाविष्ट माने जाते हैं। परन्तु एक महावृषभ^४ के ऊपर 'अन' शब्द लिखा है और उसके चारों ओर एक-एक दंडाकार रेखा खड़ी करदी है तथा १ का अंक लिख दिया है। इससे स्पष्ट है कि यह महावृषभ चतुर्दिक् समष्टिगत 'अन' का प्रतीक है। इसी प्रकार 'चतुरग्नि'^५ अथवा चतुर्विध अग्नि^६ शीर्षक वाले महावृषभ भी समष्टिगत अग्नि या अग्नि के सूचक हैं। इस प्रकार के वृषभ को तुलना ऋग्वेद के 'मीम गो' शीर्षक से की जा सकती है जो इन्द्र के लिये (ऋ० ८, ८१, ३) हुआ है। जिस सत्य का यहाँ उल्लेख किया गया है वह 'अम' नामक ज्येष्ठ प्राण^७ है और हडप्पा की उक्त मुद्रा के लेख में भी 'अग्नि अम वृक्ष' कहकर उस पुरुषरूपी वृक्ष को 'अम' नाम ही दिया गया है जो उपर्युक्त 'अप' नामक ज्ञानमय कर्मजल से सिंचित होकर पल्लवित होता हुआ सा मग्ना गया है। इसी 'ज्ञानमय कर्मजल' की कल्पना की मूर्तिमान् करने के लिए, कर्म तथा ज्ञान के प्रतीक सिंहद्वय को परस्पर लड़ने के स्थान पर, एक साथ नाचता हुआ दिखाया गया है और पुरुष-रूपी वृक्ष ठूठ में हाथों और पैरों की स्थिति ऐसी रखी गई है कि दोनों ओर 'जन' शब्द लिख जाता है तथा शीर्षस्थानीय 'क' वर्ण के मिलने से प्रसिद्ध कर्म-योगी एव ज्ञानी 'जनक' का नाम चित्रित हो जाता है।

(१) ऋ० २, ३१, ६, ६, ५०, १४, ७, ३५, १३, १० ६४, ४, ६५ १३, ६६, ११, ११७, ८।

(२) MFE Plate CII seal 14—ab

(३) वही, Plate XCVII seal 567

(४) वही, Plate LXXXVIII, seal 310

(५) वही, Plate LXXXV, seal 153

(६) वही, Plate LXXXVIII, seal 322

(७) अमो नामासि अमा हि ते सवमिद स हि ज्येष्ठा येष्ठा राजाधिपति स मा ज्येष्ठ्य राज्यमाधिपत्य गमयतु, अहमेवेद सर्वं असाति (छा० ३०, ५, २, ६ ७)

मुद्रा के दूसरे पार्श्व पर एक शृंगाररत स्त्री चित्रित की गई है जिसके सामने एक पुरुष अपने एक हाथ में दण्ड सा पकड़े हुये खड़ा है। इस पुरुष का दूसरा हाथ मुड़ा हुआ नकाररूप में उसके कटि-प्रदेश पर रखता हुआ है और उसमें एक 'जकार'रूप वस्तु है जो उक्त नकार तथा शीर्षस्थानीय 'क' वर्ण के साथ मिलकर पुनः 'जनक' शब्द की सृष्टि कर देता है। इस शृंगार-चित्र के पास जो उक्त पुरुषाकार समष्टिवर्ण बना है वह प्रथम समष्टिवर्ण के विपरीत इससे विमुख होकर जाता हुआ सा प्रतीत होता है। इससे स्पष्ट है कि उक्त नृत्यरत सिंहद्वय के प्रति पुरुषाकार समष्टिवर्ण की अभिमुखता जहाँ ज्ञानकर्मसम्बन्ध के प्रति अभिमुखता समझी गई है, वहाँ शृंगाररत स्त्री के प्रति उसकी विमुखता तथा 'जनक' की सेवाभावना का युगपत् चित्रण 'कमलपत्रमिवाम्भसा' के निलिप्त-भाव को व्यक्त करके विदेह जनक की कल्पना को मूर्त रूप देता है।

अस्तु ये दोनों ही पुरुषाकार समष्टिवर्ण व्यष्टिगत तथ्यों का ही चित्रण करते हैं और उनके वक्षस्थानीय दो संयुक्त मकारों पर शीर्षस्थानीय मकार मानव व्यक्तित्व के मूर्धा और हृदय-तत्त्वों को ही व्यक्त करते हैं।

यथा देहे तथा देशे

परन्तु उक्त व्यष्टिगत समष्टिवर्ण में शीर्षस्थानीय मकार के-स्थान पर वृत्त^१ चिह्न स्थापित करके एक ऐसे समष्टिवर्ण की सृष्टि हो जाती है जो समष्टिगत तथ्यों का द्योतक हो जाता है। परन्तु जिस समष्टि के तथ्यों का चित्रण यह समष्टिवर्ण करता है वह भारतवर्ष तक ही सीमित प्रतीत होती है। इसके वक्षस्थानीय दो संयुक्त मकार हिमालय के उस मानस-सरोवर के द्योतक हैं जिनसे भारत की आपद्द्वय, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र निकलते हैं और उक्त समष्टिवर्ण के मकारद्वय से उद्भूत होने वाले अपद्द्वय (जो हाथों से लटकते दो घड़े से लगते हैं) इन्हीं दोनों सरिताओं सहित भरवसागर^२ और बंगाल की खाड़ी के प्रतीक हैं तथा इन दोनों मध्य में स्थित 'मेरुदण्डसहित दो पर्व' हिमालय से लेकर कुमारी अतरोप तक के संपूर्ण आयाम के और शीर्षस्थानीय वृत्त की मानस-सरोवर से परे उस बर्फीली-पर्वतमाला के विस्तार को माना जा सकता है जो समस्त जलराशि को मानो अपने आवरण में बंदी बना कर रखता है। कहीं-कहीं^३ इस समष्टिवर्ण के साथ

(१) देखिये वल्लभाला के अंतर्गत 'समष्टिवर्ण'।

(२) दोनों सागरों का पुष्य और अश्वि सयुद्ध ने नाम से श्रुत्वेद में भी उल्लेख मिलता है।

(३) MFE., Plate LXXXIV, 82

३ का अङ्क रहता है और उसके साथ तीन दकारों को संयुक्त कर दिया गया है जिसका अभिप्राय संभवतः यह है कि यह समष्टिवर्ण तीन प्रदेशों के लिये लागू होता है, उक्त तीन दकारों का संयुक्त होना इस बात का सूचक है कि ये तीनों ही प्रदेश एक ही देश (भारत) के दकार में सम्मिलित समझे जाते थे। ये प्रतीक मोहेन जोदरो से प्राप्त एकशृंगी पशु के ऊपर चित्रित है, इससे प्रतीत होता है कि उपर्युक्त हस्ती तथा महावृषभ की भाँति एकशृंगी को भी व्यष्टि एवं समष्टि दोनों के लिये प्रतीकरूप में प्रयुक्त किया जाता था। एक महावृषभ के ऊपर यह समष्टिवर्ण^१ ऐसा है जिसमें दाहिनी ओर के 'अप' में समुद्रसूचक प-वर्ण नहीं है और पास में बृद्ध इद्र का दडधारी प्रतीक बना है। इससे स्पष्ट है कि यह प्रतीक पूर्व-समुद्र-रहित भारत का प्रतीक था जिसका अधिष्ठाता बृद्ध इद्र माना जाता था। इसके विपरीत अन्यत्र^२ एकशृंगी पशु के ऊपर लिखित 'हिधु-मानन्-इद्र' (युवा) के साथ तीन का अक्षर प्रकट करता है कि पश्चिमी भारत को हिधु-देश कहते थे जो तीन युवा इद्रों के प्रदेश में विभक्त माना जाता था। एक अन्य^३ समष्टिवर्ण में केवल समय समुद्र-सूचक पकार-द्वय-सहित अर्द्धदण्ड और लका छोटक चरणयुगल दिखाये गये हैं और उसके साथ पाँच का अक्षर है, इससे प्रतीत होता है कि यह प्रतीक केवल समुद्र परिवेष्टित दक्षिण-भारत का सूचक है जिसके अन्तर्गत संभवतः पाँच भाग माने जाते थे। अन्यत्र^४ इस प्रतीक के साथ १ का ही अक्षर लिखा है जिससे उक्त पाँच भागों की एकता अभिप्रेत है। एक मुद्रा^५ पर एक ओर ५ के अक्षर से युक्त एक चतुष्कोण है जिससे निकलता हुआ एक नारियल का पेड़ खड़ा है, इस मुद्रा के दूसरी ओर 'सेन्द्रमेत्र ऐन्द्रमेत्र' लिखा है। अतः संभवतः यह दक्षिण भारत का उस समय नाम रहा हो, जिसमें से ऐन्द्रमेत्र अथवा भी आँध्र और मद्रास के नाम सुरक्षित हैं और नारियल का पेड़ भी दक्षिण भारत की विशेषता है। एक मुद्रा^६ पर वृद्ध-इन्द्र के साथ ११ का अक्षर यह सूचित करता प्रतीत होता है कि बृद्ध इद्र के क्षेत्र (पूर्वी समुद्र-हीन भारत) को कुल ११ क्षेत्रों में विभक्त माना जाता था।

(१) MFE, Plate LXXXV, Seal 108

(२) वही, वही, Seal 111

(३) वही, वही, Seal 113

(४) वही, वही, Seal 124

(५) MBH, Plate XCIII, Seal 325

(६) MFE, Plate LXXXV, Seal 121

स्थित पृथिव्या इव मानदड

उक्त ग्यारह क्षेत्रों के सदर्थ में ही सम्भवतः उक्त इन्द्र-क्षेत्र को 'एकादशान्नदान' कहा गया है और इस लेख के साथ जो समष्टिवर्ण है उसमें शीघ्रस्थानीय मानस-सूचक मकार को एक ऐसे लम्बे दण्ड के मध्य में दिखलाया गया है जो पुरुष के फँलाये हुये दोनों हाथों के अतिरिक्त पूर्व से पश्चिम तक फँले हुये हिमालय की याद दिलाता है। इसमें उभय-समुद्र सूचक दोनों 'अप' हैं और उत्तर से दक्षिणपन्त आयाम का द्योतक 'अन' (मेरुदण्ड तथा चरण) बीच में कुछ भग्न से हो गये हैं जो मुद्रा की सराबरी के कारण हैं। परन्तु ऐसे अन्य अनेक समष्टिवर्ण भी हैं जिनमें इसी प्रकार का दण्डाकार हिमालय प्रतीक पुरुषाकृति के फले हुये भुजदण्ड-द्वय सा प्रतीत होता है। कालिदास ने जब कुमारसम्भव में हिमालय को पूर्व और पश्चिम समुद्र में अवगाहन करता हुआ पृथिवी के मानदण्ड के समान कहा, तो सम्भवतः उसकी दृष्टि में यही समष्टिवर्ण रहा हो जिसमें मानदण्डवत् आयाम से दो दण्ड निकल कर समुद्रद्वयसूचक घटाकार प-वर्णों तक पहुँचते हुये दिखाये जाते हैं।

इन्द्रावरुणो सम्राजौ

अस्तु, उक्त समष्टिवर्ण एक दृष्टि से भारत राष्ट्रपुरुष का प्रतीक माना जा सकता है जिसके एक रूप में शीघ्रस्थानीय मानस सूचक मकार हिमालयरूपी दण्डाकार वेमा (भुजदण्डद्वय) पर स्थित है और उससे दोनों सिरों पर सलग 'अपद्वय' के रूप में दोनों समुद्र विद्यमान हैं तथा उन दोनों के बीच में, हिमालय से लकापर्यन्त भारत, 'अन' शब्द के रूप में, राष्ट्रपुरुष का मेरुदण्ड समेत चरण-युगल बन जाता है। एक अर्ध रूप में मानस सूचक मकार के स्थान पर वृत्रचिह्न आ जाता है जो तिब्बत-समेत हिमाच्छन्न पर्वतप्रदेश का द्योतक प्रतीत होता है। मोहेनजोदरो से प्राप्त एक महावृषभ का ऐसा चित्र भी है जिसके ऊपर दोनों प्रकार के समष्टिवर्ण हैं और साथ ही 'इन्द्रावरुण' लेख भी है। यह लेख उन दो सम्राटों की याद दिलाता है जिन्हें ऋग्वेद में दो महावत तथा क्रमशः सम्राट्-

(१) MFE XCVIII, Seal 628

(२) MFE Plate XCVIII, 602, 633, 639, 635, XCIX, 678

(३) MFE, Plate XCVIII, 611

(४) सम्राट् य स्वराज्यं उच्यते वा महाराजिन्द्रावरुणा महावसू (ऋ० ७, ८२, २)

स्वराट् कहा गया है और जिनका नाम इद्र एव वरुण है। अतः यह मानना अनुचित न होगा कि उक्त दोनों समष्टिवर्णों में से वृत्रपरक वरुण का तथा मानस-परक इद्र का प्रतीक है और सिधुघाटी-परम्परा में भी इन्ही दोनों देवों को सम्युक्त रूप में, ऋग्वेद^१ के समान ही राष्ट्र का राजा माना जाता था। कोई भी वृत्र-परक समष्टिवर्ण जसा कि ऊपर कहा जा चुका है, देवपक्ष का तभी द्योतक हो सकता है जब वह वपट् से युक्त हो जाय। अतः उक्त वृत्र-परक समष्टिवर्ण इद्र के सायुज्य में राष्ट्राधिपति होने के लिये वपटकार से युक्त ही माना जाता होगा, इसकी पुष्टि मोहेनजोदरो से प्राप्त 'वृत्रवपट इन्द्र-अन-राष्ट्र' लेख^२ से होती है। इस लेख के नीचे एक शान्त दक्षिणावर्त चीता है जिसके सामने देवत्वसूचक वरुणपान रक्खा हुआ है। इस लेख में जो इन्द्र-चिह्न है वह दडधारी वृद्ध इन्द्र का है जो समस्त भारतराष्ट्र का अधिपति माना जाता था और उसके सायुज्य में रहने वाला 'वरुण' अथवा 'वृत्रवपट्' समानाधिक्य थे, क्योंकि वपट् का अर्थ है 'वरुण के आधिपत्य में आये हुये 'पट् देव' इसीलिए एक मुद्रा पर 'मननवृत्रजस्त-वृतान्न' लेख^३ के साथ दो पुरुष (जो इद्रावरुण हो सकते हैं) मिलकर 'वपट्' को एक दड (पृथिव्या इव मानदड) से बाँधकर कंधों पर लिये जा रहे हैं और उसी मुद्रा पर लेख के नीचे एक दक्षिणावर्त चीता अकारयुक्त प वर्ण के सामने शान्तभाव से खड़ा है। वृद्ध इन्द्र तथा इद्रावरुण के राष्ट्र सबन्धी लेखों की तुलना एक अन्य लेख^४ से भी की जा सकती है जिसमें 'शत' अन्तानि द्वादशा-न्यानि भारतराष्ट्र स्पष्ट अक्षरों में अंकित है और वरुणपात्र सहित एक दक्षिणावर्त गौर युद्धोन्मत्त मुद्रा में खड़ा है। कम से कम दो अन्य मुद्राचित्रों पर 'भारत्र' शब्द का उल्लेख मिलता है जिनमें से एक में गौर वृषभ के साथ 'शतान्न-वत् नाम भरत्र'^५ तथा दूसरे में हस्ती के माथ 'मित्राश्वसरिर भारत्र'^६ एकादश'

(१) भाषा राजानावध्वरे ववस्या हव्येभिर द्रावरुणा नमेभि (ऋ० ७, ८४, १) ग्रह राजा वरुणो मह्य ताभ्यसुर्याणि प्रथमा धारयत ऋतु सच ते वरुणस्य देवा राजानि वृष्टेरुपमस्य वज्र (ऋ० ४, ४२, २)

(२) MFE, Plate LXXXVIII, Seal 283

(३) वही, Plate XCVI, Seal 518

(४) वही, Plate LXXXV, Seal 129

(५) तुलना कीजिए-शत अन्तानि MFE, Plate LXXXV, Seal 142

(६) MIC, Plate CX, Seal 319

(७) MEH, Plate XCI, Seal 227

लेरा मिलता है। यहाँ भारतराष्ट्र की अग्नि के साथ जिन शत अन्नो का उल्लेख हुआ है उन्हीं को हम ऊपर 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' के प्रसंग में महाहस्ती के सदृश में भी देख चुके हैं, अतः या तो सिन्धुघाटी-परंपरा में 'शत अन्न' से असंख्य अन्नो का अभिप्राय होता था अथवा ब्रह्माण्ड एवं भारतराष्ट्र की समष्टि एक ही मानी जाती होगी। अस्तु, इतना तो निश्चित ही प्रतीत होता है कि भारतराष्ट्र के साथ शतान्न, इन्द्रावरुण सम्राट् तथा बृद्ध इन्द्र की कल्पनायें सबद्ध मानी जाती थी। एक महावृषभ^१ के चित्र, पर राष्ट्रशब्द से पूर्व दा वरुण अस्पष्ट हैं, परन्तु 'भक्ष' शब्द साफ दिखाई दे रहा है, संभवतः यह लेख भी भारतराष्ट्र के उक्त शतान्न की ओर ही संकेत करता हो।

भारतराष्ट्र के विभिन्न घटक

संभवतः शतान्न भारतराष्ट्र के अन्तर्गत अनेक इकाइयाँ थी जिनको भी राष्ट्र कहा जाता था। वृत्रराष्ट्र^२ संभवतः तिम्वत-सहित समस्तहिमाच्छन्न पर्वतीय प्रदेश का नाम था, इसी की ओर वृत्रजन^३ एकादश वरुण, वृत्र एकादश,^४ वृत्र-सेन्द्रवृत्रएकादशी,^५ वृत्रसोमाएकादश,^६ वृत्रसेन्द्राग्निराग्निवृत्रजनसेन्द्र,^७ तथा वृत्र-एकादशी^८, वृत्रर-नर-अन-राष्ट्रदान^९, वृत्रएकादशाग्नि^{१०} एक अन्न तथा वृत्रमानस पानपा^{११} आदि अनेक मुद्रालेख संकेत करते प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार समस्त पश्चिमी भारत का नाम 'हिन्धु' प्रतीत होता है, उसी प्रकार समस्त पूर्वी भारत संभवतः 'इरा'^{१२} कहलाता था और ऋग्वेद^{१३} में 'सिंधवा' और 'इरावती' नाम से जो नदियों का वर्गीकरण मिलता है वह संभवतः इसी तथ्य पर आधारित

(१) MFE, Plate LXXXIX, Seal 362

(२) MEH, Plate LXXXIX, 124

(३) MEH, Plate LXXXIX, Seal 110

(४) MEH, Seal 146

(५) वही, Seal 145

(६) वही, Seal 139

(७) MEH, Plate XCI, 241

(८) वही, Plate LXXXVIII, 93

(९) वही, वही, Seal 87

(१०) वही, वही, Seal 78

(११) वही, Plate LXXXIX, seal 166

(१२) वही, Plate LXXXVII, seal 80

या । एक महावृषभ प्रतीक पर अंकित 'अनदमा'^१ का अर्थ 'प्राणों का दमन करने वाला' होता है जो वर्तमान अडमान के 'कालापानी' लाँछन को याद दिलाता है, परन्तु यह आध्यात्मिक प्रतीक भी हो सकता है ।

इसी प्रकार दक्षिण भारत के जिस क्षेत्र के विषय में नारियल वृक्ष के साथ 'सेन्द्रवृन् ऐन्द्रमंत्र' लेख का उल्लेख ऊपर हुआ है, उसके घटकों में से कुछ के पृथक् नाम भी मिले हैं । एक महावृषभ-मुद्रा के ऊपर 'मंत्र'^२ शब्द है और दूसरी^३ पर सेन्द्र तथा तीसरी पर वृन्द्रेन्द्रमंत्र^४ महिपचित्रों के साथ लिखा मिलता है । बहुत संभव है कि उपर्युक्त 'मिश्राश्वसरिर भारत एकादश' भी दक्षिण भारत के लिए हो आया हो, क्योंकि एक तो इस लेख के साथ हस्ती का चित्र है जो मैसूर में अब भी पकड़ा जाता रहा है, दूसरे सरिर-शब्द ब्राह्मण^५-ग्रन्थों में 'सलिल' का रूपांतर है जो इस लेख में समुद्र-सलिल का संकेत करने के लिए प्रयुक्त हुआ हो सकता है । वैसे वैदिक साहित्य में सरिर-शब्द पुलिग और नपुंसक दोनों लिंगों में प्रयुक्त हुआ है जिनमें से शतपथ के अनुसार प्रथम का अर्थ वायु^६ तथा दूसरे का आप^७ होता है । अतः यहाँ भी दक्षिण भारत का वायु तथा समुद्र दोनों ही अभिप्रेत हो सकते हैं ।

ब्रह्मदेश या वर्मा

एक मुद्राचित्र^८ में एक विचित्र महिप है जिसके सिर पर सिंधु-लिपि के तीन उकार सदृश चिह्नों को परस्पर संयुक्त करके तीन सींगों की रचना की गई है और उसके ऊपर जो लेख है उसमें भी 'वृम' शब्द के साथ उकार बना है जिसमें ३ का अक्षर लिखा है । हो सकता है कि यह 'वृम उ' वर्तमान वर्मा अथवा उसके 'जन' का सूचक हो और उसके साथ प्रयुक्त ३ का अक्षर उस देश अथवा उसके जनसमुदाय के किसी वर्गीकरण का सूचक हो । 'वृम' शब्द के साथ ३ का

(१) MEH, Plate XCI, seal 233

(२) वही, 236

(३) MEH, Plate XCI, 235

(४) MIC, Plate CIII, seal 10

(५) आपो वै सरिरम्, श० ७, ५, २, १८, आपो इवा इदमये सलिलमेवास, श० ११, १६, १६

(६) अयं वै सरिरो योऽयं (वायु) पवते (श० १४, २, २, ३)

(७) आपो वै सरिरम् (श० ७, ५, २, १८)

(८) MEH, Plate XCI, seal 235

अक अन्वय^१ एकशृंगी पशु के ऊपर भी लिखा मिला है, परन्तु उसके साथ एक चिह्न और है जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ब्रह्मदेश का तत्कालीन भारत के अन्तर्गत माना जाना असम्भव नहीं है, क्योंकि सिंधु एव ब्रह्मपुत्र नामक नदियों सहित पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्रों के सूचक चिह्न उक्त समष्टिवर्णों के 'अपद्वय' में सम्मिलित हैं ही, और इसके अतिरिक्त वे स्वतंत्र रूप से भी प्राप्त हुये हैं। एकमुद्रा^२ पर दोनों ओर उक्त समष्टिवर्ण के समान ही दोनों समुद्रों को पक्षणों से सूचित किया गया और उनसे समुक्त दो अक्षर परस्पर मिलकर अद्वचन्द्रवत् होकर सिंधु एव ब्रह्मपुत्र के सूचक हो गये हैं और उसके पास लिखा 'अन' शब्द इस प्रकार सिंधु ब्रह्मपुत्र क्षेत्रीय भारत के उस प्राणिवग का सूचक प्रतीत होता है जिसका प्रतिनिधिस्वरूप एक पशु 'गर्दभ' सा लेख के साथ चित्रित है। यदि 'वृम' वर्तमान ब्रह्मदेश के लिए ही उस समय प्रयुक्त होता था, तो उसमें उस समय वदिक संस्कृति का प्राधान्य ही रहा प्रतीत होता है, क्योंकि 'वृम' शब्द के साथ लेखों में इदु^३, अग्नि^४, जल^५ आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक लेख^६ में 'नमन वृम यम' कहकर सम्भवतः इसी प्रदेश को नमस्कार किया गया है। एक मुद्राचित्र पर हाथी के साथ उपर्युक्त पुरुषाकार समष्टिवर्णों में से एक ऐसे ढंग से बनाया गया है कि उसमें दो समुद्र-सूचक घटों में से वामपक्षीय घट नहीं है, अतः सम्भवतः यह उस राष्ट्र-पुरुष का प्रतीक है जो पश्चिमी समुद्र (अरबसागर) रहित भारत का द्योतक हो, इसके अन्तर्गत स्वभावतः ब्रह्मदेश भी सम्मिलित होता होगा। इस हस्ती के ऊपर उक्त समष्टिवर्ण के अतिरिक्त 'जश्नराष्ट्राग्निमान् मित्र' लिखा है और साथ में ३ का अक्षर भी बना है। यदि ब्रह्मदेश के साथ ३ के अक्षर की विशेषता का उपर्युक्त अनुमान ठीक है, तो इस चित्र से भी पूर्वी भारत के 'ब्रह्मदेश' की ओर ही संकेत अभिष्ट हो सकता है।

(१) MIC, Pl CIII, seal 10

(२) वही, Pl LXXXVII, seal 74

(३) MIC, Pl CXVI, seal 2

(४) MIC, Pl CXI, seal 334

(५) वही, Pl CXV, 550

(६) वही, Pl CV, 58

(७) वही, Pl CXV, seal 548

भारतीय प्रदेशों के नामोत्पत्ति का अभिप्राय

भारत के विभिन्न प्रदेशों का नामोत्पत्ति, चाहे आज के समान, उस समय के किसी राजनीतिक एकीकरण का सूचक भले ही न हो, परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के विभिन्न भाग वैदिक देवताओं के अधिकार-क्षेत्र में उसी प्रकार समझे जाते थे, जिस प्रकार मानव देह। जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि उस समय पुरुष और प्रकृति, शक्तिमान् और शक्ति अथवा आत्मा और परा (शक्ति) ब्राह्मणकाल^१ के समान समस्त सृष्टि के मूल में समझे जाते थे, क्योंकि इन्हीं (आत्मा और परा) के आदिधर्मों को लेकर प्रथम सृष्टि की आप या अप कहा जाता था। ब्राह्मणग्रन्थों^२ के अनुसार आदिसृष्टि 'आप' मूलतः द्विविध थे—एक प्राण और दूसरे अप (या आत्मदेह), परन्तु इन्हीं से सारे देवता^३ उत्पन्न हुये और ये ही देवों के प्रिय घाम^४ माने जाते थे। हम देख चुके हैं कि 'अप' से ही सिंधुघाटी में भी इन्द्र, वायु (आदित्य) और अग्नि को उकारात्मक ज्योतियों का प्रादुर्भाव माना जाता था तथा पराशक्ति वरुण और वृत्ररूप में द्विविध होकर नानाप्रकार की सृष्टि रचती हुई मानी जाती थी। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि भारतभूमि के विभिन्न भाग इद्र, मित्र, वरुण, वज्र आदि संबन्धित माने जाते हों। शक्तिसंगमत्रय^५ के अनुसार भी किसी समय देश के विभिन्न भागों के नाम इद्रप्रस्थ, यमप्रस्थ, वरुणप्रस्थ, कूर्मप्रस्थ तथा देवप्रस्थ कहलाते थे जिनमें से इद्रप्रस्थ के अन्तर्गत उत्तर में मथुरा, वृन्दावन, कोलदेश, हस्तिनापुर, पश्चिम में द्वारका तथा दक्षिण में गदावर्त-क्षेत्र तथा मध्यप्रदेश का वराही क्षेत्र सम्मिलित था। यमप्रस्थ के अन्तर्गत प्रायः समस्त दक्षिण भारत माना जाता था और व्यकटेश, सोमेश्वर, सप्तशृंग, मायापुर, शालावर्त आदि क्षेत्र उसी में माने जाते थे। वरुणप्रस्थ पश्चिम में मन्वकेश्वर (मन्का) तीर्थ,

(१) गो० ब्रा० १, १, २, श० ब्रा० ६, १, १ ६, ११, १, ६, १ तु० क० अप एव सप्त जावी (मनु० १, ३)

(२) श० ७, २, ४, १०, तु० क० ऐ० ६, ३०, त० ३, २, ५, २, श० ३, ८, २, ४, ज० ३, १०, ६, ता० ६, ६, ४।

(३) आपो वै सर्वे देवा (श० १०, ५, ४, १४)

(४) आपो वै देवानां प्रिय घाम (त० ३, २, ४, २)

(५) इद्रप्रस्थ यमप्रस्थ वरुणप्रस्थमेव च। कूर्मप्रस्थ महादेव देवप्रस्थं च पञ्चमम् ॥ (३, ८, १-२)

उत्तर में हिंगुला नदी, पूर्व में राजावतं (राजस्थान?) तक फैला हुआ था जिसके अन्त में सात सागर थे और पास में समुद्र थे। इसी प्रकार पूर्वी भारत कूर्म-प्रस्थ कहलाता था जो दक्षिण में गोकर्णेश (आधुनिक उत्तरप्रदेश का उत्तरपूर्वी प्रदेश), पूर्व में कामारय (आसाम) तथा वरजनाथ (आधुनिक वजनाथ) उत्तर में मानस सरोवर तथा पश्चिम में सारदा नदी तक फैला हुआ था। इन पाँच प्रस्थों के अन्तर्गत जिन ५६ प्रदेशों को गिनाया गया है, उससे प्रतीत होता है उनमें मक्का से लेकर लका तक का मन्धव-नामक समुद्रतटवर्ती पर्वतीय प्रदेश, रत्नाकर (बंगाल की खाड़ी) से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के अन्तिम छोर तक बंग-देश, कामरूप, भूटान, नेपाल, काश्मीर, खुरासान तथा दक्षिण के केरल, कोकण, कर्णाट, तैलंग तथा सिंहल का भी समावेश होता था।

तामिल तथा बौद्ध-परंपरा का प्रमाण

भारतभूमि के उक्त सांस्कृतिक एकीकरण तथा वैदिक नामकरण की पुष्टि तामिल के प्राचीन साहित्य से भी होती है। तोलकप्पियम्^१ के अनुसार, हमारी भूमि मुल्लद (वन), कुरुञ्जी (गिरिभाग) मारुदम (जलभाग) तथा नेदल (कृषिभाग) नामक चार भागों में विभक्त थी जिनके अधिष्ठाता क्रमशः विष्णु, सुब्रह्मण्य (स्कन्द), वरुण तथा इन्द्र समझे जाते थे। डा० कृष्णस्वामी आयंगर^२ ने प्राचीन तामिल के सगम-साहित्य से प्रमाण देकर बतलाया है कि राष्ट्रभूमि से जिन देवों का धनिष्ठ संबंध माना जाता था उनमें विष्णु और इन्द्र, सुब्रह्मण्य और इन्द्र मुरय थे। शीलप्पाधिकारम्^३ नामक तामिल ग्रन्थ प्राचीन कावेरीपत्तनम में शिव, सुब्रह्मण्य, विष्णु और इन्द्र के मंदिरों का उल्लेख करता है। अकिर्त्ति^४ जातक के अनुसार अगस्त्य ऋषि वाराणसी के पास से चलकर दक्षिण में कावेरी-पत्तनम गये और वहाँ से चलकर कारद्वीप (जो अहिद्वीप भी कहलाता था) में रहने लगे जहाँ उन्होंने भिक्षुरूप में आये हुए इन्द्र को स्वयं भूखे रहकर भी अपना भोजन दे दिया। मणिमेखलाद-नामक बौद्ध ग्रन्थ में अगस्त्य ने परशुराम

(१) दामितसङ्गमत्त नं ३, १५६।

(२) दो ग्राम सिस्टम आथ रिलीजन, पृ० १३१।

(३) सम काट्टीम्बुल्लस आथ साउथ इंडिया टु इंडियन कल्चर, पृ० ५३।

(४) वही, पृ० ५५।

(५) वही, पृ० ४६-५०।

से भयभीत हुये कादम्ब नामक राजा को शरण दी और एक अन्य चोल राजा को अट्टाईस दिवसीय इन्द्रमहोत्सव मनाने का आदेश दिया जिसे देखने के लिये कैलास आदि पर्वतों से सभी देव कावेरीपत्तन आ गये ।

उपर्युक्त 'शीलप्पाधिकारम्' नामक प्राचीन तामिल काव्य में उल्लिखित एक ऐसे ही प्रसंग को डा० वासुदेवशरण^१ अग्रवाल ने निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया है—

'एक विद्याधर ने अपनी प्रियतमा के साथ रजताद्रि कैलास पर मदनोत्सव मनाया । उसी समय उसे ध्यान आया कि दक्षिण भारत की पुहार-नामक राजधानी में इसी समय इन्द्रमह हो रहा है । उसने अपनी स्त्री से कहा—प्रिये, चलो पुहार का उत्सव देखें जहाँ महाभूतम् साक्षात् रूप में उस हवि का भक्षण करते हैं जो असुरों के बाणों से भयभीत इन्द्रपुरी की रक्षा करने वाले पुष्पव्याघ्र मुचुकुन्द की सहायता करने के उपलक्ष में उसे दी जाती है । चलो वहाँ उन पाँच मण्डपों को भी देखेंगे जिनका वास्तु-सौन्दर्य अद्भुत है, जो इन्द्रप्रदत्त हैं और जिन्हें अमरावती के रक्षक मुचुकुन्द के पूर्वजों ने पृथ्वी पर बनाया है ।

वैदिक सस्कृति के सदर्थ में दक्षिण भारत का शेष भारत के साथ एकीकरण तामिल साहित्य से बराबर प्रमाणित होता है । तौलकप्पियम के कुछ सूत्रों पर भाष्य करते हुये आबूर के मूलकिल्लार-नामक कवि की एक अतिप्राचीन तामिल कविता को उद्धृत किया गया है जिसका उल्लेख करते हुये डा० कृष्णस्वामी^२ आयंगर ने लिखा है कि यह कविता एक ब्राह्मण द्वारा कोणिन्यन्-नामक ब्राह्मण की प्रशंसा में लिखी गई है और इसके अनुसार कोणिन्यन् का जन्म ऐसे ब्राह्मण वंश में हुआ था जो समस्त वेद वेदांगों में पारंगत था और जिसने वैदिक धर्म के सत्य को इक्कीस प्रकार के श्रोत यज्ञों द्वारा अभिव्यक्त किया था । कवि इस वंश के ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हुये आगे^३ कहता है, आप का जन्म ऐसे कुल में हुआ है । आप मृगाजिन तथा यज्ञोपवीत धारण करते हैं । आपको पतिव्रता धर्मपत्नियाँ ऐसी मणियों की धारण करती हैं जो महायज्ञों के ऋत्विजों की पत्नियों के योग्य हैं, वे परम सुन्दरी हैं और कुलमर्यादा के अनुसार आचरण

(१) भारत की मौलिक एकता, पृ० ११३-११४ ।

(२) सम कट्टोव्यूथस भाव सात्थ इडिया टु इडियन कल्चर (पृ० ५१)

(३) वही पृ० ५२ ।

करती हैं। आप चाहे वन में रहे या गाँव में, वे विविध प्रकार की गायों की सेवा द्वारा घी को पानी की तरह बहाकर आपके आदेश का पालन करती हैं। उनकी सहायता से असह्य यज्ञों को करके और समस्त पृथिवी पर अपना यज्ञ विस्तार करके, आप यज्ञों की समाप्ति पर अभ्यागतों को बृहद्भोज देकर कीर्तिमान् होते हो। हमारी कामना है कि हम आप की इस उच्चप्रतिष्ठा को देखने का सौभाग्य निरंतर पाते रहे। आप पृथ्वी पर जहाँ भी रहो, उत्तुगशृंग हिमालय के समान ध्रुव रहो और स्वयं हिमालय के समान निरंतर वृष्टि करते रहो। 'डा० आयगर' अपने ग्रंथ में सगम साहित्य के ऐसे प्रसंगों का भी उल्लेख करते हैं जहाँ राजसूय यज्ञ करनेवाले महान् चोलराजा तथा एक हिमालय तक राज्यविस्तार रखने वाले चेह वशी राजा का भी प्रसंग आता है। प्राचीन तामिल-साहित्य के इन उल्लेखों से सिद्ध है कि गौतम बुद्ध से पूर्व ही दक्षिण भारत के लोग भी ममस्त भारत को एक मानते थे और उस समय वहाँ वैदिक सस्कृति का साम्राज्य था। अतः यदि मोहेनजोदरो और हड़प्पा के मुद्राचित्रों में भारत के विभिन्न भागों के प्रसंग में वैदिक देवों आदि का उल्लेख पाया जाय, तो सर्वथा स्वाभाविक है।

उपसंहार

अस्तु, मोहेनजोदरो और हड़प्पा से प्राप्त मुद्राचित्रों के आधार पर सिधुघाटी-सभ्यता का ऊपर चित्र उपस्थित किया गया है, उसमें यह तो स्पष्ट ही है कि वह सभ्यता निश्चित रूप से वैदिक थी और उसमें, आरण्यको और उपनिषदों की भाँति, वैदिक देवों को आध्यात्मिक एवं आधिदैविक अर्थों में ग्रहण किया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप विकसित हुये प्रतीकवाद के अन्तर्गत बाह्य प्रतीकों द्वारा आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तथ्यों को व्यक्त किया जाता था।

संस्कृत-भाषा

अभिव्यक्ति का माध्यम निस्संदेह संस्कृत-भाषा थी परन्तु उसकी निम्नलिखित विशेषतायें प्रतीत होती हैं —

- (१) स के स्थान पर 'सि धु' जैसे शब्दों में 'ह' का उच्चारण होता था।
- (२) वृक्ष जैसे शब्दों में 'क' ध्वनि के स्थान पर 'ख' ध्वनि उच्चारित होती थी।

- (३) संभवतः आधुनिक संस्कृत के 'वत्' प्रत्यय के स्थान पर त न हो 'व' होता था, यथा भारत के लिए 'भारत', सुवृत् के लिये सुवृत् ।
- (४) प्रथमाविभक्ति में विसर्ग के स्थान में प्रायः नकार का प्रयोग होता था ।
- (५) समस्त पदों में कभी-कभी सवि-नियम लागू नहीं होते थे ।
- (६) सर्वत्र विभक्तियों का प्रयोग अनिवार्य नहीं प्रतीत होता ।

विश्व का प्रथम मुद्रणालय

दार्शनिक विषयों पर इतनी अधिक मुद्राओं का पाया जाना यह सिद्ध करता है कि इनका प्रयोग भूजपत्र आदि पर मुद्रणकार्य करने के लिये ही होता होगा। ऐसी स्थिति में सिंधुघाटी की इन मुद्राओं को विश्व के सर्वप्रथम ज्ञात मुद्रणालय के उपकरण ही मानना पड़ेगा। प्रायः विद्वानों की यह सम्मति है कि ये मुद्राएँ व्यक्तियों अथवा देवताओं के नामों की हैं जिनका प्रयोग जादू-टोना तथा ताबीज आदि के लिए भी होता होगा, परन्तु इन मुद्राओं पर लिखे लेखों से इस सम्मति की पुष्टि नहीं होती। उदाहरण के लिये आकृति सं० ८ के मुद्रा-चित्र का उपयोग निस्संदेह स्वतास्वतर-उपनिषद् के कुछ श्लोकों के अर्थ को समझाने के लिए होता होगा। इसी प्रकार ऊपर उल्लिखित प्रायः सभी मुद्राओं का विषय मुख्यतः दार्शनिक ही प्रतीत होता है।

तथाकथित वृक्षपूजा और पशुपूजा

प्रायः विद्वानों ने वृक्षपूजा और पशुपूजा को सिंधुघाटी के धर्म का मुख्य अंग माना है, परन्तु मुद्राचित्रों तथा उन पर प्राप्त लेखों से इस बात की पुष्टि नहीं होती। वृक्ष और पशु वहाँ सर्वत्र दार्शनिक काव्य-प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त प्रतीत होते हैं। आकृति सं० २, ५, ६ और ८ में चित्रित वृक्षों और पशुओं की चर्चा ऊपर हो चुकी है। उसमें पूजा का कोई संकेत नहीं मिलता। इसके विपरीत वे स्पष्टतः दार्शनिक प्रतीक ही प्रतीत होते हैं और इस प्रतीकवाद के मूल में जो दार्शनिक विचार-धारा है उसकी पुष्टि वैदिक उद्धरणों से भी की गई है।

वृक्ष की प्रतीकरूप में ग्रहण किये जाने की परिपाटी उपनिषदों में विशेष रूप से स्पष्ट हुई। उदाहरण के लिए, बृहदारण्यक-उपनिषद् के निम्नलिखित

स्थल को प्रस्तुत किया जा सकता है —

“वनस्पति वृक्ष जैसा होता है, पुरुष भी वंसा ही होता है—यह बिल्कुल सत्य है। वृक्ष के पत्ते होते हैं और पुरुष के शरीर में पत्तों की जगह रोम होते हैं, पुरुष के शरीर में जो त्वचा है, उसकी समता में इस वृक्ष के बाहरी भाग में छाल होती है। पुरुष की त्वचा से रक्त निकलता है और वृक्ष की त्वचा से भी गोद निकलता है। जिस प्रकार आघात लगने पर वृक्ष से रस निकलता है, उसी प्रकार चोट खाये-हुये पुरुष-शरीर से रक्त प्रवाहित होता है। पुरुष के शरीर में मांस होता है, वनस्पति के शर्करा (छाल का भीतरी भाग), पुरुष के स्नायु होते हैं और वृक्ष में किनाट जो स्नायु की भांति स्थिर होता है। पुरुष के स्नायुजाल में जैसे हड्डियाँ हैं, वैसे ही किनाट के भीतर काष्ठ है, मज्जा तो दोनों में समान है।”

इस शरीररूपी वृक्ष का प्रेरक ग्रहनाम आत्मा है, इसी का उल्लेख त० उ०^१ में इस प्रकार किया गया है—

ग्रह वृक्षस्य रेखिवा कीर्ति पृष्ठ गिरेखिव ।

ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनोव स्वमृतमस्मि ।

द्रविण सुवर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षित ॥

सिधुघाटी के चित्रों में वृक्षरूपी शरीर से सबद्ध पुरुष यही है ।

पशु को प्रतीक रूप में ग्रहण किए जाने की प्रथा भी वैदिक साहित्य में बहुत प्रचलित रही है। इस आदि पक्षी के रूप में तो आत्मा को आज तक चित्रित किया जाता है। त० उ० में उसके शिर, पक्ष-द्वय, पुच्छ आदि का वर्णन अनेक ढंग से किया गया है उसका एक उदाहरण^२ यह है—

तस्य प्रियमेव शिर । मोदो दक्षिण पक्ष । प्रमोदो उत्तर पक्ष ।

आनन्द आत्मा । ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा ॥

ग्रह आत्मा ही नवद्वार वाले शरीररूपी नगर में रहने वाला हंस है जो बाह्यजगत् के चराचर का स्वामी^३ भी है। बाह्यजगत् के सदृश में, आत्मा की सबसे अच्छी कल्पना सम्भवतः मेघ्य अक्षर के रूप में पाई जाती है। इसमें एक

(१) त० उ० १-१० ।

(२) त० उ० २-५ ।

(३) नवद्वार पुरे देही हरी सेनायते बहिः ।

पत्नी सवस्य मोक्षस्य इषावरस्य चरस्य च । (श्वे० उ० १, १८)

विशेषता है कि इसके चार रूप हैं जो क्रमशः हुय, वाजी, अर्वा तथा अश्व^१ कहे जाते हैं। “उपा इस मेध्य अश्व का शिर है, सूर्य नेत्र, वायु प्राण, वैश्वानर अग्नि खुला हुआ मुख और सवत्सर उसका आत्मा है। द्यूलोक इसकी पीठ है, अतरिक्ष उदर, पृथिवी पादस्थान, दिशाएँ पार्श्वभाग, प्रदिशायें पसलियाँ, ऋतुएँ अंग, मास और अर्धमास पर्व, दिन-रात प्रतिष्ठा, नक्षत्र अस्थियाँ, आकाश मांस, बाल ऊवध्य (उदर का अर्धजीर्ण अन्न), नदियाँ नाडियाँ हैं, पर्वत यकृत और हृदय के मांस खड्ग, औपधियाँ और बनस्पतियाँ रोम हैं, उदयो-मुख सूर्य ऊपरी भाग, अस्तोन्मुख सूर्य निचला भाग, जमुहाई विद्युत्, शरीर का हिलना घनगर्जन, मूत्रत्याग वर्षा तथा हिनहिनाना उसकी वाणी है। इसने हुय होकर देवताओं को, वाजी होकर गन्धर्वों को, अर्वा होकर असुरों और अश्व होकर मनुष्यों को वहन किया है।” इस चित्र की प्रतिकृति मोहेनजोदरो से प्राप्त मुद्राचित्र^२ में देखी जा सकती है। यद्यपि इस चित्र का केवल स्कन्ध से ऊपर का भाग ही अवशिष्ट है, परन्तु उसका खुला हुआ मुख, उसकी सूर्यमण्डलाकार आँख, कानों के पीछे भ्रूलकरणरूप में लिखा ‘उपा’ तथा उससे नीचे किरण-जाल-सा भ्रूलकरण उपर्युक्त अश्व-शिर की याद दिलाते हैं। परन्तु इसकी विचित्रता यह है कि इसके निचले जबड़े में जो दो दाँत दिखाई पड़ते हैं वे कुत्ते आदि हिंसक पशु के हैं और ऊपर के जबड़े में एक भी दाँत नहीं है। इसका कारण यह है कि यह उसी चीते या व्याघ्र का मेध्य रूपान्तर समझा जाता था जो ‘वृत्राश्व’ शीर्षक ग्रहण करके दक्षिणावर्त-रूप पाकर भी ‘नाऽग्नि अग्नि न’ कहा^३ जाता था क्योंकि वृत्रत्वप्रधान जीवात्मा अमेध्य होने से अग्निरूप नहीं हो सकती, मेध्य होने के लिये उसमें ज्ञानमयी उपा का किरणजाल एक अग्निवायु आवश्यकता है। इसी प्रकार जो दो सींगवाला महिष वामावत-रूप में वृत्रत्व का प्रतीक है, वही एक स्थान^४ पर दक्षिणावर्त होकर तीन अर्द्धचन्द्राकार सींगों को संयुक्त रूप में धारण करके मेध्य बनता है। ऐसा ही एक विचित्र पशुप्रतीक ‘अश्ववृत्र मन’ शीर्षक^५ ग्रहण किये हुये है, इसके सींग महावृषभ के, सूड हाथी

(१) वृ० उ० १, १-२

(२) MFE, Plate LXXXVII, seal 259

(३) वही, वही, seal 260

(४) MEH, Plate XCI, seal 240

(५) MEH, Plate XCI, seal 249

की, पूछ सर्पाकार तथा मुख मनुष्य का है। यही प्रतीक अन्यत्र^१ भी पाया जाता है, परन्तु अंतर इतना है कि वहाँ उसका मनुष्य-मुख आवरणयुक्त होने से दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रतीक में जो रज्जुवत् आवरण का लपेटा दिखाया जाता है, उसको कुछ विद्वानों ने पुष्पमाला समझ कर सिधुघाटी में पशुपूजा के प्रचलन की स्वीकार किया है, परन्तु इन प्रतीकों में प्राप्त शीर्षकों से स्पष्ट है कि यह आवरण ११ अंगों^२, तथा वरुण नागों^३ का है और जिन्हे पुष्पमाला कहा गया है वह वस्तुतः वषट्कार-रूपी रज्जु का लपेटा है। एकशृंगी, त्रिशिरा आदि पशुओं का जो विवरण ऊपर प्रस्तुत किया गया है उससे भी स्पष्ट है कि ये पूजे जाने वाले साधारण पशु नहीं, अपि-तु ये दार्शनिक तथ्यों का उदघाटन करनेवाले पशु-प्रतीक हैं। इनमें से प्रत्येक के सभी रूपों तथा उनसे संबंधित सभी लेखों के अध्ययन की बड़ी आवश्यकता है। सिधुघाटी के पशुओं का यह अध्ययन यदि वैदिक साहित्य में उल्लिखित पशुओं के साथ तुलना की जावेगी, तो वैदिक धारणा पर अभूतपूर्व प्रकाश पड़ेगा और जो ब्राह्मण-ग्रंथ आज निरर्थक बाग़जाल में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वे वेदभाष्य के अनुपम ग्रंथ सिद्ध होंगे।

अतः सिधुघाटी लिपि को पढ़ने में अब तक जो सफलता मिली है, उसके आधार पर यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि भारतीय कला में अभिव्यक्त होने वाला राष्ट्रीय आत्मा निरंतर एक रहा है। ऋग्वेद के बागभृणीसूक्त में जो 'राष्ट्री' नामक महाशक्ति विविधरूपा अभिव्यक्तियों में प्रकट होती बताई गई है वही उपनिषद् और सिधुघाटी में समानरूप से 'परा' सत्ता ग्रहण करती है। सिधुघाटी के एक चित्र में आत्मा को पुरुष-रूप में और पराशक्ति को स्त्रीरूप में चित्रित किया गया है, इनमें से प्रत्येक अपने हाथ में अपने अपने नाम का प्रथम वण पकड़े हुये हैं—इन्हीं अ तथा प वर्णों से मिलकर 'अप' शब्द बनता है जो वेद से लेकर मनुस्मृति तक निरंतर आदिसृष्टि के रूप में माना गया है—'अप एव ससर्गादी'। अप का साधारण अर्थ जल है, परन्तु श्वेताश्वतर-उपनिषद् के अनुसार वह वस्तुतः आत्मा की 'ज्ञानबलक्रिया' का रूपांतर होने से केवल 'ज्ञानमय कर्म' है सिधुघाटी के उक्त चित्र में इसी 'अप' के द्वारा एक और ससार-रूपी वृक्ष के पत्तों आदि का निर्माण होता है और दूसरी ओर उन पत्तों के चरने

(१) MFE, Plate XCVIII, Seal 636, plate C, seal A

(२) वही, Plate G, seal A.

(३) वही, Plate XCVIII, seal 606

वाले दो मृगों का । अन्न और अन्नाद की यह द्विविध सृष्टि मोहेनजोदरो के एक दूसरे चित्र में पीपलवृक्षरूप अन्न से संयुक्त दो भजों के रूप में दिखाई गई है और उपनिषद् के निम्नलिखित वाक्य को चरितार्थ कर रही है—

अजामेका लोहितशुक्लकृष्णा वह्नी प्रजा सृजमाना सत्परा ।

भजो ह्येको जुपमाणोऽनुदेते जहात्येना भुक्तभोगामजोऽन्य ॥

वेद और सिंधुघाटी की उक्त पराशक्ति दो रूपों में अभिव्यक्त होकर आत्मा का आवरण बनती है । प्रथम रूप में वह प्रकाशमय आवरण है जिसका नाम 'वरुण' है, दूसरे रूप में वह 'वृत्र' नामक अधकारमय आवरण बन जाती है । वरुणरूपी आवरण के प्रभाव से आत्मा तीन ज्याति-पुरुषों में परिणत हो जाता है जिनको क्रमशः इद्र, वायु तथा अग्नि कहा गया है । मोहेनजोदरो से प्राप्त एक चित्र में इद्र (आत्मा) शरीररूपी वृक्ष पर बठा हुआ सिंहरूपी वृत्र को एक ऐसे ढके हुये पात्र के पास जाने से रोक रहा है जो 'व' तथा 'न' वर्णों से मिलकर 'वन' शब्द की आकृति का है । वन-शब्द की तुलना उपनिषद् के तद्वनम् से की जा सकती है जो तुरीय ब्रह्म है और जिसको इद्र, वायु, तथा अग्नि में से केवल इद्र ही उमा की सहायता से जान पाता है । मोहेनजोदरो के उक्त चित्र में भी इद्र के साथ उमा का नाम लिखा है और वह वायु एवं अग्नि के प्रतीक-स्वरूप दो ऐसे पुरुषों को लड़ने से रोक रही है जो उक्त शरीररूपी वृक्ष की दो शाखाओं को अस्थ बनाकर परस्पर लड़ने के लिये उद्यत हैं । इन दोनों शाखाओं में से प्रत्येक में पाँच पाँच पत्तियाँ हैं जो क्रमशः पाँच कर्मेन्द्रियों तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियों की प्रतीक हैं । निस्सदेह ये दोनों लड़ने वाले पुरुष आत्मा के क्रमशः कर्ता एवं भोक्ता-पक्ष के प्रतीक हैं और इन दोनों की मध्यस्थता करने वाली उमा वही पराशक्ति है । दो अन्य चित्रों में भी, ये दोनों पुरुष दो व्याघ्रों अथवा सिंहों के रूप में दिखाये गये हैं और उन दोनों के बीच में खड़ी हुई एक ज्योतिर्मूर्खी आकृति इन दोनों को लड़ने से रोक रही है । परन्तु हड़प्पा से प्राप्त एक चित्र में ये दोनों सिंह एक साथ नाचते दिखाये गये हैं और एक पुरुष को शिर के बल इस प्रकार उलटा खड़ा किया गया है कि वह एक सूखे वृक्ष के ठूठ सा दिखाई दे और उसके मूलाधार से प्रस्फुटित होती हुई, चार पत्तियों सहित एक नवीन शाखा बनाई गई है जो छान्दोग्य-उपनिषद् के निम्नलिखित वाक्य को चरितार्थ करती है—यद्येनत् शुष्काय स्याणवे ब्रूयात् जायेरन् एव गस्मिन् शाखा प्ररोहेयु पलाशानि—यदि इस सत्य को सूखे ठूठ से भी कह दिया जाय, तो उसमें भी शाखाएँ पंदा हो जावें और पत्तें निकलने लगें । जिस सत्य का यहाँ उल्लेख

किया गया है वह 'ग्रम' नामक ज्येष्ठ प्राण है, और सिधुघाटी के उक्त चित्र में भी उक्त पुरुषरूपी वृक्ष को 'ग्रमवृक्ष' नाम दिया गया है जो उपर्युक्त अप-नामक ज्ञानमय कर्मजल से सिंचित होकर पल्लवित होता है। इसी 'ज्ञानमय-कर्मजल' की कल्पना व्यक्त करने के लिए कर्म तथा ज्ञान के प्रतीक सिंहद्वय को परस्पर लड़ने के स्थान पर एक साथ नाचते हुये दिखाया गया है और पुरुषरूपी वृक्ष के हाथों और परो को इस स्थिति में रखा गया है कि शिर को उभयनिष्ठ मानकर दो बार 'जनक' शब्द की रचना हो गई है।

कर्म और ज्ञान के बीच जिस प्रकार भारतीय दर्शन और कला ने समन्वय स्थापित किया है उसी प्रकार चरुण और वृत्र के बीच भी सामंजस्य लाने का प्रयत्न मिलता है। इस दृष्टि से आत्मा को ब्राह्मणग्रयो मे सर्वतोमुखी अग्नि कहा गया है और उस के छ मुख बताये गये हैं। मोहेनजोदरो के एक चित्र में एक हृदयाकार 'उखा' नामक वस्तु से छ सग्रीव शिर चारों ओर निकलते हुये दिखाये गये हैं और एक अन्य चित्र में इन छ के जो नाम दिये गये हैं उनमें से तीन तो ज्योतिष्य इन्द्र, वायु तथा अग्नि देवों के हैं और तीन क्रमशः वृत्र, अश्व तथा अयज-नामक आवरणों के हैं। यही सर्वतोमुखी अग्नि पुराणों के षडानन स्कन्द के रूप में परिणत हो जाता है जो वैदिक अग्नि की भाँति ही देवों का अग्रणी और सेनानो माना जाता है। इसी समन्वय को व्यक्त करने के लिये सिधुघाटी के एक चित्र में पुच्छ और पिछले परो सहित आधा धड़ चीते का बनाकर उसके अगले परो पर एक पुरुष बनाया गया है जिसके शिर में दो सींग बनाये गये हैं और उनके नीचे निकलता हुआ एक तीर है जिसके नीचे उसका एक हाथ दण्डाकार में परिणत हो गया और दूसरा हाथ आगे की उठा हुआ दिखाया गया है। मोहेनजोदरो की खुदाई के निम्नतरस्तर-प्राप्त एक मुद्राचित्र में सिंहरूपी वृत्र एक 'प' वर्ण की आकृति के सामने चुपचाप खड़ा है। यह 'प' वर्ण, जसा कि पहले कहा जा चुका है, उसी पराशक्ति का प्रतीक है जो वेद में राष्ट्रीवाक्, आगमों में त्रिपुरसुन्दरी तथा पुराणों में जगदम्बा के रूप में दिखाई पड़ती है। मत जो सिंह आद्य चित्रों में शरीररूपी वृक्ष अथवा आत्मारूपी वन की क्षति पहुँचाने के लिये प्रयत्नशील दिखाई पड़ता है उसका यहाँ 'प' वर्ण के सामने पात हो जाना स्पष्ट बतलाता है, वह पराशक्ति की अधीनता स्वीकार कर चुका है। इसी कल्पना को लेकर, परवर्ती काल में सिंह की देवी वा याहन बना दिया गया। सिधुघाटी के एक मुद्राचित्र में विचित्र पशु सिंह के ऊपर बनाया गया है और उस पर 'अपच य' वर्ण लिखा

हुमा है जिसका अर्थ है कि इस प्रतीक के अन्तर्गत वृत्र के पचवर्णों रहित 'यज्ञ' प्रतीक है। इसी प्रकार एक अन्य चित्र में दण्डाकार 'अ' वर्णसदृश तने वाले वृक्ष की सभी पत्तियों से 'अन' शब्द की आकृति बनती हुई दिखाई गई है और उस वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ सिंह उस वृक्ष पर स्थित पुरुष द्वारा प्रस्तुत की गई एक पत्ती के लिए मुस फेला रहा है। इस चित्र के ऊपर जो लेख है उसमें 'अग्नि, अप, वृत्र तथा ग्यारह अश्वों का समावेश व्यक्त किया गया है।

वर्णत्व और वृत्रत्व के बीच यह समन्वय भारतीय दर्शन में आवश्यक माना गया है, क्योंकि इसके अभाव में अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए समुद्र-मथन देवों और असुरों के सहयोग से ही संभव हुआ और इसी के परिणाम-स्वरूप अमृत-समेत चौदह रत्नों की प्राप्ति हुई। परन्तु देवों और असुरों का यह सहयोग नहीं रह सका, क्योंकि दोनों में त्याग-बुद्धि का अभाव था जिसके परिणाम-स्वरूप दोनों में लोभ और क्रोध ने घर किया। देवों की ओर से, ऋग्वेद में शृग्वृष प्रजापति का कुडपायी पुत्र इन्द्र वृषभ उत्पात करने लगा और उनके शत्रुओं की ओर से शबर, शुष्ण आदि अपना पीरूप दिखाने लगे। सिंधुघाटी में एक और शृग्वृष के कुडपायी पुत्र को एक रौद्ररसावतार वृषभ के रूप में चित्रित किया गया जिसके सामने सदा एक कुड सा रखा रहता है और दूसरी ओर एक दीर्घशृग महिष की सृष्टि की गई जिसकी ध्वंस-क्रिया के चित्रों को देख कर पौराणिक महिषासुर की याद आ जाती है। वीरदशन में मार और जैनदर्शन में मोह इसी प्रकार की वृत्रशक्ति का प्रतीक बनकर आत्मा की साधना में बाधा डालता है, वैदिक और सिंधुघाटी की परम्परा में देहरूपी वृक्ष के निवासी आत्मा को तग करने के लिए व्याघ्ररूपी वृत्र तुला हुआ है।

भारतीय दर्शन के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि इस समस्या का समाधान क्या हो? वेदों ने इसका हल ब्रह्म-विजय में देखा, जैन दर्शन ने मोहराज पराजय द्वारा आत्मा को जिन बनाने का लक्ष्य रखा, बौद्धों ने 'मार', शवों ने 'त्रिपुर' अथवा मदन की ध्वस्त करना आवश्यक माना और वैष्णवों ने असुरों अथवा राक्षसों के विनाश की योजना बनाई परन्तु प्रश्न ज्यों का त्यों रहा, इस विजय का क्या रूप हो और यह कैसे प्राप्त हो? सब का उत्तर एक था—विजय का अर्थ शत्रु का संपूर्ण तथा सर्वकालिक विनाश नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं। चाहे इंद्र-वृत्र-सघर्ष हो और अथवा देवासुर-संग्राम, कभी वृत्रों अथवा असुरों का सर्वनाश नहीं हो पाया, हो भी कैसे? वस्तुतः दोनों ही उसी पराशक्ति के दो पक्ष हैं जो आत्मा की 'ज्ञानवलज्जिया' बही गई है। अतः वेद से

लेकर अब तक, भारतीय दर्शन ने एक ही उपाय सुझाया, वह है योग—ऋग्वेद की भाषा में वह छन्दसां योग या जिष्णु योग है, उपनिषदों में उसी को प्रणवोपासना कहा गया है जिसमें प्रणवरूपी घनुष पर रखकर आत्मारूपी तीर से ब्रह्म को वेधा जाता है ।—

प्रणवो घनु शरो ह्यात्मा ब्रह्मा तत्लक्ष्यमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेद्ध व्य शरवत्तन्मयो भवेत् ।

इसी योग में, शक्ति और शक्तिमान्, देव और असुर, ज्ञान और कर्म तथा व्यष्टि और समष्टि आदि सभी द्वन्द्वों की समाप्ति होकर एक सखिलष्ट व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है जिसे उपनिषद् की भाषा में दीपोपम आत्मतत्त्व कहा गया है और सिंधुघाटी के अनेक चित्रों में दीपाकृति में रखी हुई अग्नि-शिला के रूप में प्राप्त है । यही शिव का ज्योतिर्लिङ्ग है और यही है वेदी पर स्थित यज्ञीय अग्नि । यही उस बोध का प्रतीक है जिसके विषय में कथन है :—

मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुतः ।

सिन्धुघाटी के कुछ मुद्रालेख

क्रमाङ्क	मुद्रा	मुद्रालेख
1	MIC, 19	अत्रि अग्निमान अत्र
2	MEH, XCVII, 532	नामरूप अनाम
3	" XCVIII, 599	(स्थूल)अनामग्नि अनाम पकार और उकार धारण करने वाला इन्द्र (सूक्ष्म) अम
4	" XCVI 442	अम = इन्द्रवृत्रमारत्राग्नि
5	" " 474	अमा = मनना
6	" XCVII, 539	उ = मा
7	MFE, XC, 23 a	सा इ द्रा उमा
8	MFE, XC, 23 b, 24 b	वनम्
9	MFE, CI, 15	१—मन व (वरुण) अप २—मन-मन-मन व (वरुण) अत्रि
10	MIC, CXII, 385	वृत्र वपट
11	आकृति, ४६	हिमदन्वृत्रसमुद्रद्वयमन मा
12	MIC, CX, 279	अत्रावस्त्र
13	" CXVII, 2	वृत्र अत्र (स्थूल), अत्र (मध्यस्थूल) अत्र (सूक्ष्म)
14	" " 1	वृत्रप्राण अ (अत्र?)
15	" " 3	वृत्रपचमना उष्ट्रमान
16	" CXI, 357	अना नस्तेन ममति
17	" " 355	इत्र अत्र मन
18	MEH, XCIII, 306	वृत्र अनान्न अवरुणैत्रय (स्थूल)
19	" " 318	अपच वृत्र यस्त्र
20	" XCII, 273	} वृत्रपापन्
21	" " 282	
22	" " 276	
23	" " 284	} अत्रपाप वृत्रमल
24	MIC, CXVII, 7	
25	" " 8	} वृत्रवरुण मल, अनान्नमन सप्तपा
26	" " 12	
27	" CXVIII, 4	
28	" XCIII, 9	
29	MFE, XCIX, 673	पचथा विमवत प (परा)

क्रमाङ्क	मुद्रा	मुद्रालेख
30	M F E plate C, seal D	द्विधाविभक्त प (परा)
31	" XCIII, 14	यत्र रप ईश भवण भवणजय यश
32	M I C CXVIII, seal 9	भवणनय भनान्नद्वय म (मन)
33	" CXII, 382	सप्तानि
34	M F E, LXXXIII, 24	अग्नि भन द्वय सप्ता नमनद्वय दमनाग्निद्वय
35	M I C, CXVIII, 12 b	वायु
36	M F E, CI, 12-a	यज्ञीय वा (वायु)
37	" " 1 b	अग्न्यानि
38	" " 12 c	इदुवन्न
39	" " 8-a	यत्र-द्राग्नि
40	" " 13 a	अथ (मृग)
41	" " 11 a	भना नागद्वय वृत्र-भय द्वय
42	" " 11 b	वरणवन्न
43	" " 14 b	पग्नि अग्नि
44	" " 4 a	शत भन
45	" " 5	भनाग्निबल
46	" " 2 c	राष्ट्रमनवल-पा
47	" " 7 a	वन्ने-दुमित्र, नागद्वयसप्त-भना-न, भन 1 भन वृत्र
48	" " 7 b	भवणद्वय (सूक्ष्म), भवणद्वय (स्थूल) वरुवन मदवान् वृन्दे-दु
49	" " 7 c	उकारत्रय, मदवान् भयद्वय, वृत्रजनाभन भा (रमा)
50	" " 12 c	}
51	M I C, CXVIII, 12 a	
52	MEH, XCIII, 314	इदुवन्नमस
53	M I C, CXII, 387 (पा० c)	उकार भना न, वषट्काराग्निन् भन
54	MEH, XCIII, 307	एकवित अग्नि अग्नि, एकादश म न
55	" " 312	उकारत्रयान्न जदन
56	" " 320	वृत्रजनाभन अग्नि
57	M I C, CXII, 378 (पा० २c)	सवित्रेन्द्रजदन जन
58	" CIX, (पा० २०)	यत्रहन् या यत्रहा

क्रमांक	मुद्रा	मुद्रालेख
59	MFE, XXVIII, 641 (पा० ३१)	एकादश, अष्यध वायु, अयज अग्नि, वृत्र इ दु
60	MEH, XCIII, 305 (पा० ३२)	क, वृत्र
61	MFE, C I, 15, a-b	धृत्रद्वय त्रिवत् अकार
62	MEH, XCI, 25 (पा० ३६)	घ (घ्राण), र (रसना), च (चक्षु), वृ (त्यक्), व (वाक्), थ (श्रोत्र), म (मन)
63	MFE, XCIX, 663 (पा० ४७)	त्रिवृत् इदु, एकत्रित
64	MFE, LXXXVII, 222 (पा० ५०)	उकारद्वयानि, एकादश अक्ष
65	MIC, XII, 17	} वृत्राग्निगुनी प्राणाक्षी दे ॥
66	MFE, XCIV, 420	
67	MEH, XCIII, 318	अपच धृत्र वपट्
68	„ XCIV, 341	सवपन मन भस्ति धृ
69	MFE, XCVII, 590	अन अग्निन् मन
70	„ „ 573	वत्र वपट मन मान
71	„ XCIX 648	हृस्तिमान अन
72	„ CII, 15 a b	शता न
73	„ „ 14 a b	अक्षि-अन एकादश अन
74	„ XCVII, 587	इ द्ववत्राग्निवहान
75	„ LXXXVIII, 310	अन १
76	„ LXXXV, 153	चतुरग्नि
77	„ LXXXVIII, 322	चतुर्विध अग्नि
78	„ LXXXV, 108	हिधु मानन इद्व
79	MEH, XCIII, 325	से द्रष्टृ दे द्रवेत्र
80	MFE, LXXXV, 121	वत्रसे द्र (वृद्ध) एकादश
81	„ XCVIII, 611	इन द्रावकण
82	„ LXXXVIII, 283	अत्रवपट इद्व अन राष्ट्र
83	„ XCVI, 518	मननवृत्रअक्षवृता न
84	„ LXXXV, 129	शत अक्षानि द्वादशाग याग्नि-मारत्र राष्ट्र
85	„ LXXXV, 142	शत अ नानि
86	MIC, CX, 39	शता नवत् नाम अत्र
87	MEH, XCI, 227	मित्राश्वसरिर भावत्र एकादश

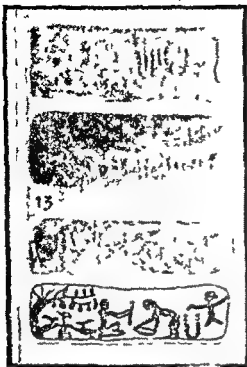
क्रमांक	मुद्रा	मुद्रालेख
88	MFE, LXXXIX, 362	धना राष्ट्र
89	MEH, " 124	वृत्र राष्ट्र
90	" " 110	वृत्रजन एकादशवस्तु
91	" " 146	वृत्रएकादश
92	" " 145	वृत्रसेन्द्रएकादशी
93	" " 139	वृत्रसीमाएकादश
94	" XCI, 241	वृत्रसेन्द्राभिरग्निवृत्रजने द्व
95	" LXXXVIII, 93	वृत्रएकादशी
96	" " 87	वृत्ररत्न नर धन-राष्ट्रदान
97	" " 78	वृत्रएकादशाग्नि एक धन
98	" " 166	वृत्रमानवपानपा
99	" LXXXVII, 89	हरा
100	" XCI, 233	धनदमा
101	" XCI, 236	मन्त्र
102	" " 235	सेन्द्र
103	" " 235	वृत्रसेन्द्रमन्त्र
104	" " 240	धमा च ३
105	" " 256	धन अग्नि ६ धन नव
106	" " 260	धता नानि इदुपा धन
107	" XC, 220	धन-धन-धन-धन-धन
108	" " 168	इन्द्रवृत्राग्नि १
109	" " 171	अग्नि षट्
110	" 181	वृत्राहा
111	" 211	धन नाना एक
112	" 212	मन
113	MIC, CIII, 10	धम
114	" CXVI, 2	धमाग्नि इदु
115	" CXI 334	धम १२ इदून धन
116	" CXV, 550	धमधमट् अग्नि
117	" CV, 58	धमन धन-धन-धन-धन-धन
118	" CXV, 548	नमन धम धम
119	" " 551	धमाग्नि धमन
120	" " 557	धम धम-धम-धम-धम-धम
121	" " 553	धम धम-धम-धम-धम-धम

क्रमाङ्क	मुद्रा	मुद्रालेख
122	MIC. CVX, 554	एकत्रित अग्नि अग्निन् अन्न
123	" " 547	अन्न
124	" " 542	द्वितचतुष्टय द्वितचतुष्टय अन्नानि
125	" " 543	अग्नि अग्नि मित्र ११ अन्न
126	" " 544	अनाग्निरग्निनामाभोग
127	" " 557b	अपापन जहन् नमन
128.	MEH, XCVII, 540	अना
129	" " 517	नमन, वृत्रहय अन्न
130	" " 497	वृत्रेद्वाग्नि, सु
131	" " 502	अन्नर, उम्
132	" " 505	अनान्न
133	" " 506	वहण अ, अन्न
134	" " 561	११ अन्न
135	" " 551	अग्नि अग्नि
136	" " 499	एकादश अन्नानि
137	" " 501	सोऽग्नि (?), उमा
138	" " 542	त्रिवृत्र जहन्
139	" " 543	सद्वृत्र जहन्
140	" " 521	अपहय अन्न, अनाग्नि
141	" " 575	व(हण) जहन्, उम् अप अप-अप
142	" " 580	अग्नि अन्न अन्न, उ अपहय व(हण), अप-अपा
143	" " 573	स वै अग्नि द्वादशान्नानि, अमा दा अन्नद
144	" " 576	वृत्रवहणअन्नानि, उमा, अग्नि
145	" " 561	एकादश अन्न
146	" " 563	सद्वृत्र अनान्न अष्ट
147	" " 547	सेन्द्र
148	" " 577	अनन्त उ अन्न अप (वामावत लिपि के भी) उमा
149	" " 504	स-अन्न अन्न अन्न
150	" " 499	एकादश अन्नानि, ऊन
151	" " 566	उपा, उ १
152	" " 557	३ पाप, न
153	" " 546	वृत्रानि, उ
154	" " 549	वामन नरतराज

क्रमाङ्क	मुद्रा	मुद्रालेख
155	MEH, XCVII, 544	अनाग्नि, उमा
156	" " 545	वरुण, उमा
157	" LXXXVIII, 95	नराधना
158	" " 89	इरा
159	" " 74	उमसमनम्
160	" " 102	रुद्र दयस्व
161	" LXXXIX, 125	नानादवाग्नि
162	" " 129	अग्निजन
163	" " 137	रुद्रसेन्द्र एकादश
164	" " 144	पानपा इन्द्र
165	" " 145	रुद्रसेन्द्र एकादशी
166	" " 146	रुद्र एकादश
167	" " 148	रुद्र उमा
168	" " 149	अग्नि अग्नि
169	" " 141	इन्द्ररुद्राग्निनागाधिप
170	" " 147	रुद्रभर
171	" " 165	सीमन्
172	" " 166	रुद्रमानसपापा
173	" XC, 168	इन्द्ररुद्राग्नि
174	" XCI, 233	अनदमा
175	" " 231	वा उ
176	" " 236	मेत्र
177	" " 241	रुद्रसेन्द्राग्निरग्निवज्रजन सेन्द्र
178	" " 230	अग्निमना पीनवरुण
179	" " 260	अग्नि अग्नि न इन्द्रा अम
180	" " 254	रुद्रययाग्नि अग्नि अग्नि अम नवपा
181	MIC, CXIII, 409	ईश अवरुणवयाग्नि
182	" " 410	ईशानाग्नि इन्द्र
183	" " 414	रुद्रद्रादशम् उमाग्नि
184	" " 415	वज्रवपट् द्वादशाग्नि
185	" " 424	अम अष्टेन्द्राग्नि अम
186	" " 425	ईशान उ अष्टुरग्नि
187	" " 430	रुद्र ईश अम अग्नि न अम
188	" " 435	अम वज्र अममाना अम

क्रमाङ्क	मुद्रा	मुद्रालेख
189	MIC, CXIII, 440	गम वृत्र खग
190	" " 436	ऋत्रपापन् असि भवसा न भन
191	" " 437	मम चतुर्विंशति इद्र (वृद्ध)
192	" " 438	वृत्र भवसासद् वपट्सद् जशन ? भन
193	" " 439	ईश नाना एकऋण
194	" " 453	रमा
195	" " 460	वृत्ररमा
196	" " 459	वृत्र द-द ८ दासवृत्र
197	" " 444	नर सप्तत्रिंश चतुर्भुंकर भन
198	" " 445	असि एकादश भनानि
199	" " 446	वृत्रवसना
200	" " 447	असि य नाग्नि (सूक्ष्म) अग्नि अन्ना (स्पूल)
201	" " 448	ईश्वर अष्टयगमा
202	" " 449	स नते द्रप
203	" " 451	ईशमता न भन
204	" " 456	स भ नाना भवामि न भन
205	" " 457	अग्नि कि नर वृत्रद्वय द्वादशमास
206	" " 461	नागद्वय वृत्रद्वय भन
207	" " 462	असि वृत्र भरनर
208	" " 463	अग्नि य न उमा
209	" " 464	वृत्रपापन् भवपट्टा यश उमा
210	" " 465	वृत्रमानन् भन
211	" " 466	वृत्रमान दास न भन
212	" " 470	वृत्र त्रिताग्नि न अग्नि द्वादश
213	" " 467	ईश भवणत्रय (स्पूल) अग्नि अग्नि
214	" " 468	वृत्रे द्वाग्नि, अग्नि अन्ना न, न भ न
215	" " 469	वृत्र द्रमिष वृत्रत्रय भरनर
216	" CXIV, 472	भरम
217	" " 475	वृत्रमानस पान प जशन
218	" " 471	पञ्च यमा नक्रभ्रम
219	" " 476	} द्विभन उकारद्वय
220	" " 477	
221	" " 479	स अग्नि भन
222	" " 480	अग्नि (चतुर्दिक)

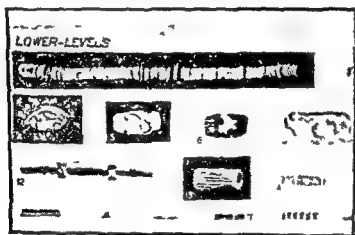
क्रमाङ्क	मुद्रा		मुद्रालेख
223	MIC	CXIV	481 उमा
224	"	"	482 इद्रा
225	"	"	483 इडु इद्र
226	"	"	484 अग्नि
227	"	"	487 वृत्रजवन
228	"	"	488 वृत्रवपट्
229	"	"	490 वृत्र अग्नात्
230	"	"	493 ईशमता, न अत
231	"	"	526b वृत्र द द द दास
232	"	"	528b क
233	"	"	529 सवृत्र अवणत्रय (स्मृत) अयाग्नि, अग्नित्रय अवणत्रय वृत्रसा ।
234	"	"	530 ---
235	"	"	531 अताग्नि अक्ष अत व (इण) अश
236	"	"	532 अरापर-अत १ इद्रा उमा (वामवत लिपि)
237	"	"	499 वृत्रनागद्वय
238	"	CXVI, 16	त्रिवृत्रे-द्वित्रिअग्नित्रय त्रिजवन नागे द्वा नागत्रय
239	"	"	20 सवत्र अक्षि
240	"	"	15 सवृत्र ईश अयाग्नि अक्षि
241	"	"	10 राष्ट्राग्नि

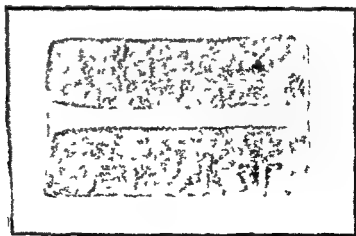
2—MFEM Pl XC 13 a,b,c

12—MIC Vol I XII 14

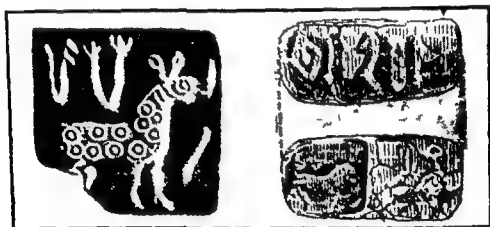
3—MFEM Pl CXI 1

1—MIC Vol I Pl XII 19

6—MFEM XCVI 522

7—MIC, Vol III CXII 385

10—MFEM CI 15 a,b

8—MIC, CXII, 387

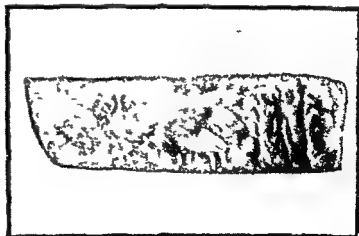
11—MIC Vol I XII 13

5—MFEM, XC 23, a b

9—MFEM, CIV, 10, 11

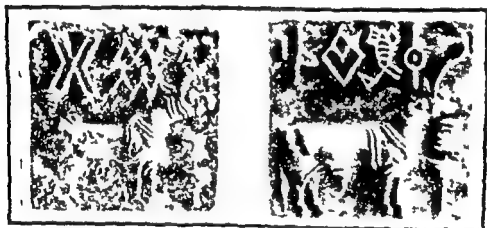
13—MIC, Vol I, Pl XII 22

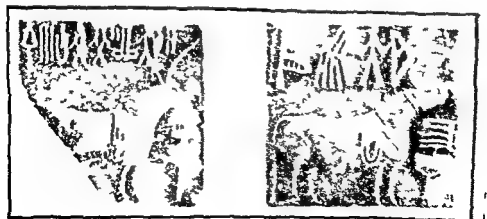
14—MIC Vol III Pl CV 46

15—MIC Vol III Pl CV 66

16—MIC Vol III Pl CVI 102

17—MIC Vol III Pl CV 67

19—MIC Vol III Pl CV 65

18—MIC Vol. III Pl CV 69

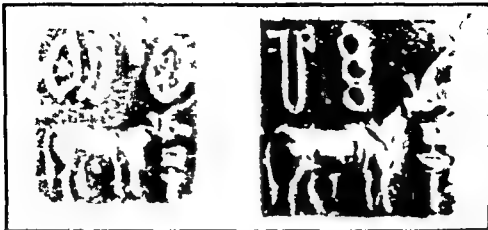

21—MIC Vol III, Pl CV 61

22—MIC Vol III Pl CVI 93

23—MIC Vol III, Pl CIV, 36

26—MIC Vol III, Pl CIX, 221

27—MIC Vol III, Pl CIX, 252

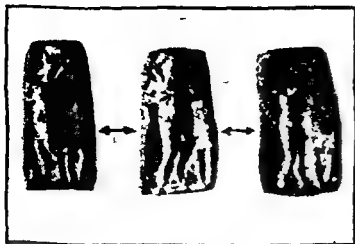
28—MIC Vol III, Pl CXII, 378

29—MIC Vol III Pl CXII 383

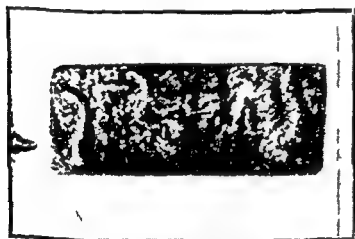

30—MIC, Vol III, Pl CXII, 382

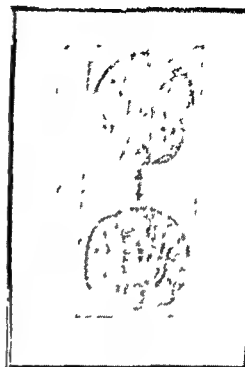
31—MFEM Pl XCVIII, 641

33—MEH, Pl XCIII 305

34—MFEM Pl CIII, 9

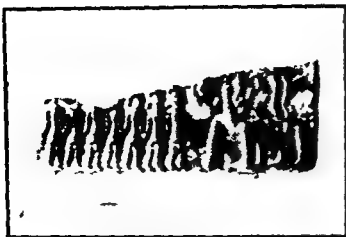

37—MEH Pl XCIII, 317

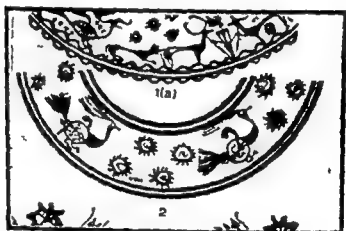

24—MIC Vol III, Pl CX, 274

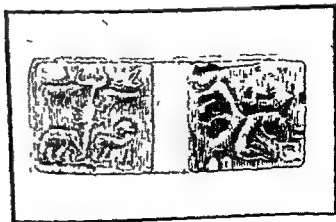
25—MIC Vol III, Pl CVIII 167

39—MEH, Pl XCI, 251

40—MEH Pl LXII, 2

41—MFEM Pl XCII, 10

42—MFEM, Pl C III, 16

44—MFEM, Pl XCI 12

43/1—MFEM, Pl XCII, 2 a

43/2—MFEM Pl XCII, 2b

45—MFEM Pl XCVI 510

46—MFEM Pl C, E

50—MFEM PI LXXXVII 222

51—MFEM, PI C, F

52—MEH PI XCIII, 318

53—MFEM, PI LXXXVII, 235

54—MFEM PI XCVII, 554

55—MFEM PI XCVIII 628

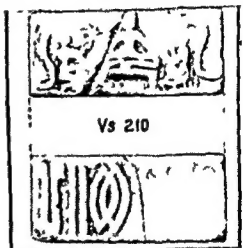
32—MFEM, FI XCVI, 530

36—MEH, PI XCIII 316

38—MFEM, PI XCIX A

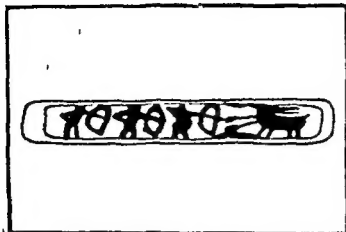
35—MIC Vol III PI CXVIII, v s 210

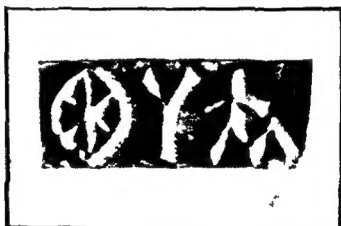
47—MFEM PI XCIX 663

48—MFEM, PI LXXXVIII, 279

49—MFEM, Pl XCI 24

56—MFEM, Pl LXXXIV, 101

57—MFEM, Pl XCV, 468

